

ওঁ ঐশ্বর্যে নমঃ ।

চন্দ্রদান

২
না

সম্মতন ধর্মের গুণ রহস্য ।

(প্রথম সংস্করণ ।)

“উত্তীর্ণত আগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।”

কঠোপনিষৎ ৩।১৪।

(উঠ, জাগ, সৎগুরু লাভ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে নিজের
সত্য স্বরূপ অবগত হও ।)

“নাগ্নমায়া বলহীনেন লভ্যঃ ।” মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৪।

(বলহীন ব্যক্তি মায়াকে লাভ করিতে পারে না ।)

“কৈব্যাল্যং মানস গমঃ পার্থ নৈতৎ অযাপনাত্তে ।

কুতঃ হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তীর্ণ পরস্তপ ॥”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২।৩।

(হে পার্থ, কৈবল্য, দুর্বল হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে ;
হৃদয়ের কুতঃ দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া উঠ ।)

অক্ষয় কাম :

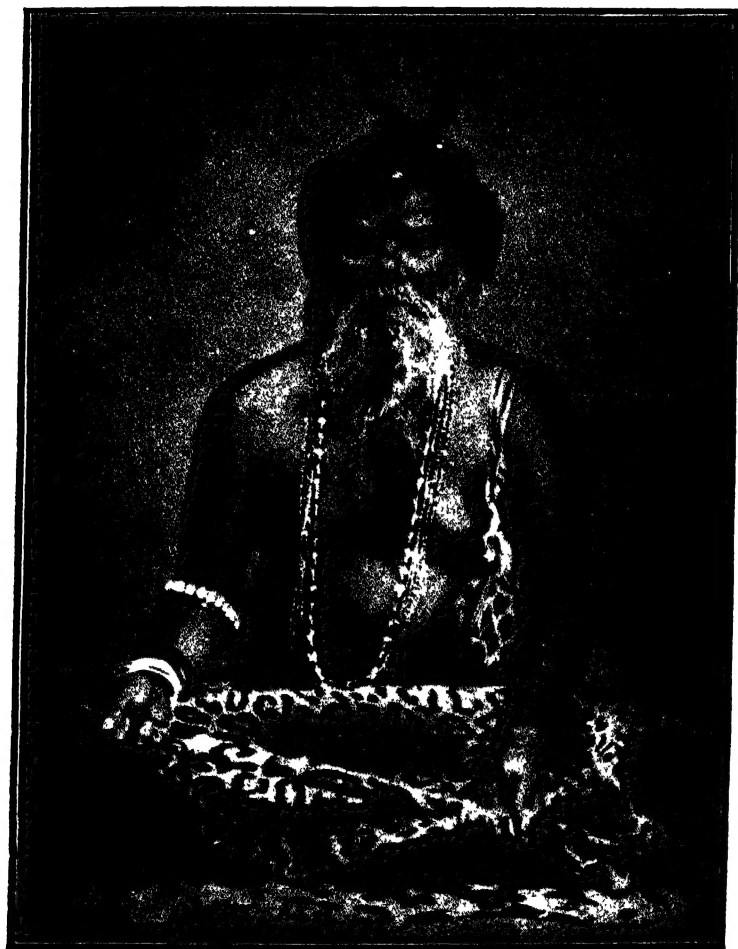
[সর্ব স্বয়ং সংরক্ষিত ।]

মূল্য ২/- দুই টাকা মাত্র ।

প্রকাশক—
ব্রহ্মচারী ওঙ্কার নাথ ।

সন ১৩৩৪ সাল ।

ত্রিগোবিন্দবিহারী শাস্ত্রী দ্বারা মুদ্রিত ।
মিত্র প্রেস
৩১১নং গ্রে ইন্সট্র, কলিকাতা ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ চৈতন্যঘন শ্রীসাপু মহারাজ ।

অর্গ্যাক্ষিকুল শ্রীসাপু আশ্রম, সন্দ্বীপ ।

প্রার্থনা ।

—:~:—

প্রাণের দেবতা, গুরো, বাপ হে আমার,
ভুলিব না এ জীবনে তোমার করুণা,
অযাচিত স্নেহরাশি—তাপিত এ প্রাণে
একই অমৃতধারা, শান্তি-পারাবার ।

সে স্নেহেতে আত্মহারা হয় অগ্রসর
তোমার অযোগ্যতম অধম সন্তান
—বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে প্রয়াস—
পালিতে আদেশ তব বিশ্বহিতকর ।

প্রাচীন ঋষির তুমি পুণ্য অবতার,
প্রাচীন ঋষির শাস্ত্র-রহস্য গভীর
প্রচারিতে শতমুখে নির্ভয়জ্ঞদয়ে,
তীব্র সাধনায় ভেদি প্রহেলী-অঁধার ।

মনে পড়ে, এখনও দেখি এ নয়নে,
সে গম্ভীর তেজোদীপ্ত বদনমণ্ডল,
যে দিন শশীর (১) গৃহে করিলা আদেশ
এ অধমে মেঘমল্লৈ, সত্যাস্থেবী জনে

(১) লেখকের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মর । নিবাস করিমপুর
জেলায় অন্তর্গত খোলাবাড়িয়া নামক গ্রাম ।

বিতরিতে তব তপোলক তবজ্ঞান,
 তুলে দিতে আবরণ পুরাণ-তন্ত্ৰের—
 রূপক অথবা রম্য বর্ণনা-সস্তার—
 যেন সত্য ভেসে উঠে তপন সমান ।

জ্ঞানহীন ক্ষুদ্র আমি নিবেদি কাতরে
 নমি ও চরণে, নাথ হৃদয়-বিহারী,
 হৃদয়ে থাকিয়া মম শুনাও জগতে,
 আর্ধ্যশ্বষি-পুণ্যগাথা যুক্তির বাকারে ।

মা আমার স্নেহময়ী, সন্দীপ-বাসিনী,
 জ্ঞানানন্দময়ী দেবী অভয়া-রূপিণী,
 শুনিতেছি সদা এই স্বদূর প্রদেশে
 দুরাগত তোমার সে বরাভয়-বাণী ।

“মাতৈঃ মাতৈঃ” রব তব মুখাগত
 ঝঙ্কারিছে এ হিয়ার পরতে পরতে
 উদ্দীপনা-অগ্নি জ্বলে প্রাণের মাঝারে-
 ন্মিষ্ট বিদ্যাতের ছটা খেলিছে নিয়ত ।

বন্দি আমি মন্দ-মতি সন্তান তোমার
 চরণ-কমলে, মাগো, করি এ প্রার্থনা,
 যতদিন ধরাধামে থাক এই ভাবে
 উজল অন্তর, হোক সত্যের প্রচার ।

মুখবন্ধ ।

—:৪:—

মদীয় গুরুদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দ চৈতন্যঘন শ্রীসাধু মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, সর্বসাধারণের সুবিধার জন্ত, তাঁহার উপদেশে সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম বতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই যুক্তি ও প্রমাণাদি সহ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যদি কোন স্থানে ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়া থাকে তাহা আমার মলিন বুদ্ধির দোষে হইয়াছে,—তাঁহার বাক্যের ভাব আমি যথার্থরূপে বুঝিয়া সে স্থানে প্রকাশ করিতে পারি নাই। কোন সদাশয় সাধক বা পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ ভ্রান্তি আমার গোচর করিলে, আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব, এবং সে দোষ বারান্তরে সংশোধন করিয়া দিব।

দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়; এক শ্রেণীর লোক ধর্ম্ম চান, আর এক শ্রেণীর লোক ধর্ম্ম জিনিসটার কোন সংবাদ রাখেন না বা রাখার আবশ্যকতা বোধ করেন না, অথবা উহা বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেন। ইহার প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই, লেখাপড়া জানেন বা লেখাপড়া জানেন না এমন লোক, দুইই আছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের নিকট ধর্ম্মের কাহিনী বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে যাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য জানিতে ইচ্ছুক অথচ কোন সুযোগ পাইতেছেন না, তাঁহাদের জন্তই শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এরূপ দেখা যায় যে, অনেক সাধক মোটামুটি একটা একদেশী সিদ্ধান্তে

পৌছিয়া উহাই চরম বলিয়া বসিয়া আছেন ; তাঁহারাও এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

উপনিষৎ ও দর্শন ধর্মের মূল ভিত্তি ও স্বরূপ লইয়াই রচিত। যাহারা ঐ সকল তত্ত্বে মনোনিবেশ করিতে পারেন না বা শীঘ্র প্রবেশ করিতে পারেন না, তাঁহাদের চিত্ত যাহাতে আকৃষ্ট হয়, এবং বিষয়গুলি সহজে বোধগম্য হয়, এরূপ করিবার জন্য পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। একটু মনোযোগ সহকারে দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, উপনিষৎ ও দর্শনের তত্ত্বগুলি পুরাণ তন্ত্র ইত্যাদির মধ্য দিয়া অন্তঃসলিলা কল্কনদীর মত বহিয়া যাইতেছে ; কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, সেই শ্রম স্বীকারও অতি কম লোকেই করিতে চান। এক দল সাধক, পুরাণ প্রভৃতিতে নীতি-উপদেশের বা ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার জ্ঞাত যত কথা যে ভাবে গল্পচ্ছলে লেখা আছে, সবই কোন না কোন অতীত কালের বাস্তব ঘটনার বিবরণ মনে করিয়া, উহার আধ্যাত্মিকতা বুঝিতে বা স্বীকার করিতে চান না ; আর একদল সাধক ওগুলিকে গাঁজাখোরের গল্প বলিয়া গ্রাহ্যই করেন না। ইহা ছাড়া, বিষয়-রাজ্যে যে প্রকার লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জ্ঞাত ও পরের ধন আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে সর্বদাই বিবাদ করে, সেইরূপ ধর্মের প্রকৃত রহস্য না বুঝায়, ধর্মের বিভিন্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাও পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এটুকু বুঝিতে চেষ্টা করেন না যে, সকলেরই লক্ষ্য পদার্থ এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন লোকের ক্রটি ও প্রকৃতি ভেদে তাঁহাদের বাহ্য আচরণ মাত্র পৃথক পৃথক, এবং তাঁহারা যতই সরলচিত্তে ও হৃদয়ের আবেগের সহিত লক্ষ্য পদার্থের নিষ্কটবর্তী হইতে থাকিবেন, ততই তাঁহাদের পার্থক্য কমিয়া যাইবে। লোকে যাহাতে পরম সত্য লাভ করিয়া সংসারের ত্রিবিধ জালা হইতে নিষ্কৃতি পায় ও পরা শাস্তি লাভ করিতে পারে, তাহাই প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার

উদ্দেশ্য ছিল, অথচ তাহা বুঝিতে না পারায়, সেই সকল সম্প্রদায়ের অনেকেই তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা ত্যাগ পূর্বক, কেবল বাহিরের আচার মাত্রকে সার ভাবিয়া, বিপথগামী হইতেছেন। ধর্মের প্রকৃত রহস্য বুঝাইয়া দিয়া তাহা নিবারণ করাই এ গ্রন্থের লক্ষ্য, কোন ধর্মসম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়া তাহাকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ এক জন মহাসমস্বয়চার্য্য ছিলেন। তিনি, প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সময়ে, অতি স্বকৌশলে, পুরাণ ও তন্ত্রের ধর্মের মধ্যে যে উপনিষদের নিগূঢ় আশ্রয়িত্ব রহিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিয়া, সুন্দররূপে সকল সম্প্রদায়ের সমস্বয় করিয়া দিতেন, এবং প্রকৃত সাধনা কি তাহাও দেখাইয়া দিতেন। ধর্মের বাহ্য অমুষ্ঠানগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা তিনি সাধারণকে আবশ্যকমত বুঝাইতেন, যাহাতে সকলেই উচ্চ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের প্রত্যেক স্থানেই তাঁহার পদাঙ্ক অমুসরণ করা হইয়াছে, সুতরাং সমস্বয় এবং ধর্মের অমুষ্ঠানসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশই ইহার মূল নীতি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, “দর্শ জীবে সমভাবে যিনি অবস্থিত আছেন এবং ভূতগণের বিনাশেও যিনি নাশ প্রাপ্ত হন না, সেই পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন তিনিই সম্যক্ প্রকারে দর্শন করেন অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী (১)।” “ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাব একই বস্তুতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই বস্তু হইতেই পুনরায় বিস্তার লাভ করে, ইহা যখন দেখা যায় তখনই ব্রহ্ম-বস্তুকে

(১) সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।

বিনশ্যংস্ববিনশন্তঃ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ১৩।২৭।

লাভ করা যায় (১)।” জগতের অসংখ্য বৈষম্যের মধ্যে একটা সাম্য (Unity in diversity) দেখাই প্রকৃত দর্শন, এবং ইহা সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারাই হওয়া সম্ভব। এইভাবে পুরাণ ও তন্ত্রের গুহ্য রহস্য সাধককে বুঝাইয়া না দিলে, নিম্ন স্তরের সাধকদিগের কোনই উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না, কখনও তাহাদের কাহারও উন্নতি হইলেও তাহা অতি বিলম্বে ঘটে।

হিন্দুর মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। কিন্তু, তাহা হইলেও বেদের ধর্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বহু ধর্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে, এবং লোকের অধিকার ও কৃচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, তাহাদের সাধনার সুবিধার জন্য, তাহাতে বহু পথের কথা বলা হইয়াছে। একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে সকল পথ বা সকল মতের কথা বলা সম্ভব নয়। তবে, প্রধান প্রধান বিষয়গুলি এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে, এবং সচরাচর যে সকল বিষয় লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ দৃষ্ট হয়, সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা ও সমন্বয় করা হইয়াছে। ইহা পাঠে এই উপকার হইবে যে, চিন্তা করিলে অন্ত্যন্ত মত বা পথেরও গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে, এবং সংশয়ের কোনও কারণ থাকিবে না। সংশয়ই ধর্মপথের প্রবল অন্তরায়,—তাই বলিয়া কিছু না জানিয়া না বুঝিয়া সন্দেহশূন্য হওয়াও পরিতাপের বিষয়। সকল পথই এক মহাপথে গিয়া মিশিয়াছে, সূক্ষ্ম-চিন্তা দ্বারা ইহা জানিলে, “একদিন সেখানে গিয়া, সেই পথে গন্তব্য স্থানে নিশ্চয়ই পৌছিব” এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, এবং নিজের অবলম্বিত পথেরও অবাস্তব শাখাগুলি পরিত্যাগ করিয়া তীব্রবেগে লক্ষ্য স্থানের দিকে ধাবমান হওয়া

(১) যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্বমুপশ্রুতি।

তত এষ চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পত্ততে তদা ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ১৩।৩০।

যায়। লক্ষ্য বিষয়টি যথাযথরূপে জানিতে না পারিলে এরূপ হইবার আশা নাই। সে জ্ঞান স্বল্প দৃষ্টি, স্বল্প চিন্তা ও ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক অংশের উপর বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন, নচেৎ আজীবন কতকগুলি বাহ্য অহুষ্ঠান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করিয়াও অনেকে কিছুমাত্র অগ্রসর নাও হইতে পারেন। যেমন কোন বৃক্ষে দুটরূপে কোন নৌকা বাঁধা থাকিলে, যতই কৌশলে বা বলের সহিত ক্ষেপণী প্রয়োগ করা (দাঁড় টানা) যাউক না কেন, দীর্ঘ সময় পরও উহা একই স্থানে থাকিয়া যাইবে, তেমনি ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতার প্রতি বাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহারা শত শত অহুষ্ঠানের দ্বারাও অগ্রসর হইতে পারিবেন না। একজ্ঞ লক্ষ্য বিষয়ের কথা ও অহুষ্ঠানের রহস্য যথাসম্ভব এ গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে আবশ্যকমত দর্শনের আলোচনা করিলেও, নীরস ভাব বর্জ্জনের উদ্দেশ্যে, দর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্খ কুট তর্ক পরিত্যক্ত হইয়াছে।

উপরিলিখিত উদ্দেশ্যসকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে বলিয়া, ইহার নাম “চক্ষু-দান” বা “সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য”। “সনাতন” শব্দের অর্থ “সদা বর্ত্তমান”। তাহা হইলে “সনাতন ধর্ম্ম” অর্থ “চিরন্তন ধর্ম্ম”। ধর্ম্মই জগতের মূল নীতি, স্তরাত্তর জগৎ যতদিন আছে ও থাকিবে, ধর্ম্মও ততদিন আছে ও থাকিবে। ধর্ম্ম এক। জাতিবিশেষের বা প্রবর্ত্তকের নাম-অনুসারে ধর্ম্মের বিবিধ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং স্থানবিশেষের বা জাতিবিশেষের উপযোগী আচারাদি সম্পন্ন হওয়ায়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া লোকে মনে করিয়া থাকে। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, সকল শাস্তির মূল প্রস্রবণ ভগবানকে লাভ করিয়া, দেহান্তে অনন্ত শান্তি এবং ইহ জীবনেও বিমল সুখ ও শাস্তি উপভোগ করা। ধর্ম্মের আচরণসমূহের চরম লক্ষ্য বস্তু যে এক, এবং তাহা বুঝিতে পারিলে যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে

বিবাদের কোনই কারণ থাকেনা, ইহা প্রতিপাদন করিয়া জগতে সার্ব
মৈত্রী ও শান্তি স্থাপন করাই গ্রন্থকারের প্রাণের কামনা ।

এই গ্রন্থে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দ বেদ-প্রতিপাদ্য সেই এক
সচ্চিদানন্দ বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত হইয়াছে । শ্রীমদ্ভাগবতে
আছে, তত্ত্বজ্ঞানিগণ অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন, ইহা ব্রহ্ম পরমাত্মা বা
ভগবান্ বলিয়া কথিত হয় (১) । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী
ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দের এইরূপ পার্থক্য দেখাইয়াছেন :—

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অনুবাদ তিন ।

অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিন্ ।

* * *

তঁাহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল ।

উপনিষৎ কহে তা'রে ব্রহ্ম স্থনির্মল ॥

* * *

আত্মাস্তর্যামী যা'রে যোগশাস্ত্রে কয় ।

সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয় ॥

* * *

পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম ।

ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥

বেদ ভাগবত উপনিষৎ আগম ।

পূর্ণতত্ত্ব যা'রে কহে যা'র নাহি সম ॥

* * *

(১) বদন্তি তত্ত্বজ্ঞানিদত্ত্বং যজ্ঞ জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাশ্রুতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১১/২/১১

এক মূখ্য তত্ত্ব তিন তাহার প্রচার ॥

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ ।

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তা'র রূপ ॥

দ্বৈত-বিরহিত জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, তবে ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান্ তাঁহার তিনটি রূপ । শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের বিশুদ্ধ কিরণমণ্ডলকে উপনিষৎ ব্রহ্ম বলেন, যোগশাস্ত্রে ঐহাকে অন্তর্ধ্যামী আত্মা বলা হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ, আর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ; এই বলিয়া তিনি এই তিনটি রূপের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন, এবং শেষ রূপটিকে স্বরূপ বলিয়াছেন, ও অপর দুইটি রূপকে উহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াছেন । সাম্প্রদায়িক হিসাবে, ভক্ত-সম্প্রদায়ের একনিষ্ঠা বাড়াইবার জন্ত, বোধ হয় একরূপ করা হইয়া থাকিবে ; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, বিচার করিলে দেখা যায় যে, স্বরূপ বস্তুকেই জ্ঞানিগণ “ব্রহ্ম” শব্দ দ্বারা, যোগিগণ “আত্মা” শব্দ দ্বারা এবং ভক্তগণ “ভগবান্” শব্দ দ্বারা, লক্ষ্য করিয়া থাকেন । কঠোপনিষৎ ও শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে সর্বভূতের অন্তরাত্মা-স্বরূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে, “সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ অথবা অগ্নি তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে পারে না, ইহারা সকলে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হইতেছে ; নিয়ন্ত-প্রকাশমান তাঁহার দীপ্তিতেই নিখিল জগৎ প্রকাশ পাইতেছে (১) ।” শ্রুতি আরও

(১) ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকঃ

নেমা বিদ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্বং

তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

কঠোপনিষৎ । ২।২।১৫। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ । ৩।১৪।

জ্যোতিষশ্রুতিভিধানাৎ ।

বেদান্তসূত্রম্ । ১।১।২৪।

বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ” (১) ; “যাঁহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং যাঁহাতে আবার বিলীন হইবে, তাঁহাকেই জ্ঞান, তিনিই ব্রহ্ম (২)” । “ব্রহ্ম রস-স্বরূপ, সেই রস-স্বরূপকে লাভ করিয়া জীব পরমানন্দ অনুভব করে, তাঁহাকে অনুভব করা ব্যতীত পরমানন্দ লাভের আর অন্য উপায় নাই (৩) ।” ইহাই ত হইল বেদের কথা ; ইহাতে ব্রহ্ম যে শুধু কিরণ মাত্র, জড় জ্যোতির মত কোন বস্তু, তাহা ত প্রমাণ হয় না । আবার “আত্মা” শব্দ দ্বারাও ঐরূপ বস্তু বুঝায় । আত্মা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা বেদে বহু স্থানে আছে । ছান্দোগ্য-উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে, পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ খণ্ডে, আত্মার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে (এই গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠা দেখুন) । বৃহদারণ্যক-উপনিষদে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহরাজ জনককে বলিয়াছিলেন, “পরমাআর সহিত মিলনে সাধক যে আনন্দ অনুভব করেন তাহার কোন তুলনাই হইতে পারে না, অন্য ভূতসকল সেই আনন্দের মাত্রা অর্থাৎ সামান্য অংশ মাত্র লাভ করিয়া আনন্দযুক্ত হইয়া থাকে (৪) । আত্মা সর্বশক্তিমান্, এ কথা

(১) “সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম” । শ্রুতিঃ ।

(২) “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম ।” তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ১৩।১।

(৩) “রসো বৈ স রসং লব্ধ্বানন্দী ভবতি নানুথা ।”

পঞ্চদশী । ১১।২।

(৪) সলিল একো দ্রষ্টাঐত্বতো ভবতোষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড্ভিতি হৈন-মুখশাস যাজ্ঞবল্ক্য এষান্ত পরমা গতিরেষান্ত পরমা সম্পদেষোহস্ত পরমো লোক এষোহস্ত পরম আনন্দ এতশ্চৈবানন্দস্ত অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপ-জীবন্তি ।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১৪।৩।৩২।

বেদান্তদর্শনেও স্পষ্ট উক্ত আছে (১)। বেদান্তগ্রন্থ পঞ্চদশীতে “আত্মা” ও “ব্রহ্ম” শব্দ দ্বারা একই বস্তুকে বুঝান হইয়াছে (২)। বেদেও বহু স্থানে ঐ উভয় শব্দ একই পরম পদার্থকে বুঝাইবার জন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। “ভগবান্” শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ষড়ৈশ্বর্যবান্। এ কথা সত্য। কিন্তু “ব্রহ্ম” বা “আত্মা” শব্দ দ্বারা ঐশ্বর্যবিহীন, শক্তিবিহীন, আনন্দবিহীন বা খণ্ড কোন পদার্থ যে বুঝায় না তাহা ত উপরের প্রমাণ-সমূহ দৃষ্টেই জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে “স্বয়ং ভগবান্” বলা হইয়াছে (৩)। আবার “কৃষ্ণ” শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় :—“কৃষ্” ধাতু আকর্ষক সত্তা বুঝায় এবং “ণ” নিবৃত্তি বা আনন্দ বুঝায়, অতএব এই দুইয়ের ঐক্য করিলে যে সচ্চিদানন্দ বা পরব্রহ্ম হয়, তাহাকেই কৃষ্ণ বলা হয় (৪)। ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণকে “সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ” বলা হইয়াছে (৫)। শ্রীকৃষ্ণের প্রণামেও

(১) আত্মনি চৈবঃ বিচিত্রাশ্চ হি। বেদান্তদর্শনম্। ২। ১। ২৮।
সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ। ঐ। ২। ১। ৩০।

(২) ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ।
রসো বৈ স রসং লঙ্ঘনন্দী ভবতি নাশুখা ॥

পঞ্চদশী। ১। ১। ২।

(৩) এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১। ৩। ২৮।

(৪) কৃষি ভূবাঁচকঃ শব্দঃ পশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ।

তয়োঁরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ মহাভারতম্।

(৫) ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণঃ ॥ ব্রহ্মসংহিতা।

তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে (১)। স্মৃত্যুঃ ভগবান্কে সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্ম, আত্মা এ সব বলা হয় দেখা যাইতেছে।

স্বরূপ বস্তু যখন “অদ্বয় জ্ঞান”, তখন নির্বিকল্প সমাধিতে যে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বস্তুর অমুভূতি হয়, তাহাই স্বরূপ বস্তু বা নিত্য-সত্য বস্তু। নিত্য-সত্য বস্তু যখন সর্বদাই একভাবে থাকে, তখন যিনিই সেখানে পৌছিবেন তিনিই তাহা সেই একইরূপে দেখিবেন, ভিন্নরূপে দেখিতে পারেন না। জড় জগতে অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের ইন্দ্রিয়ের শক্তির তারতম্য-অনুসারে বা ব্যতিক্রমবশতঃ একই বস্তু কিঞ্চিৎ ভিন্ন-ভিন্নরূপে অমুমিত হইতে পারে, কিন্তু বিষয়ের পরপারে যেখানে কোন ইন্দ্রিয় প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানকার একমাত্র বস্তু কখনই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বলিয়া অমুভূত হইতে পারে না (২)। যদি ভাব-সমাধির কথা ধরিয়া বলা যায়, তবে সে অত্র প্রকার কথা। সেখানে স্বরূপ বস্তুর অমুভূতি হয় না, সেখানেও, অনুলোমক্রমে নির্বিকল্প সমাধি

(১) “কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।

প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥”

(২) তদিদং ভগবন্ রাজশ্লোক আত্মাত্মনাং স্বদৃক্।

অন্তরোহনস্তরো ভাতি পশু তং মায়য়োরুধা ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১।১৩।৪৮।

বুদ্ধেজাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে।

মায়ামাত্রমিদং রাজন্ নানাং প্রত্যগাত্মনি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১২।৪।২৫।

নহি সত্যশ্চ নানাভ্রমবিদ্বান্ যদি মনুতে।

নানাং ছিত্রয়ো বহুজ্যোতিষো বর্ষাতয়োরিব ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১২।৪।৩০।

হইতে নামিবার পথে স্বরূপের যে বিবিধ লীলা-অবস্থা দেখা যায়, তাহাই অমুভূত হয়। শ্রেষ্ঠতম বস্তুই সকলে চায় যে, শ্রেষ্ঠতম আনন্দ লাভ হইতে পারে। “অম্বয় জানই” শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য পদার্থ, আর ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান্ এ তিনটি তাঁহারই নাম।, অতএব ভেদবুদ্ধির আশ্রয় না লইয়া, সেই পরম বস্তুকে ‘ব্রহ্ম’ ‘আত্মা’ বা ‘ভগবান্’ শব্দে অভিহিত করিলে, কোন দোষ হইতে পারে না।

সমগ্র গ্রন্থখানিকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে স্বরূপ জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ সাধনের, দ্বিতীয় খণ্ডে সাধনাক্রমের ও তৃতীয় খণ্ডে সমন্বয় এবং পরা শাস্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত-সকল যে আৰ্য্য ঋষিদিগের মতবিরোধী নহে, এবং চিরদিনই ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যরূপে আছে ও থাকিবে, ইহা দেখাইবার জন্য, নানা শাস্ত্র হইতে মূল সংস্কৃত শ্লোক সূত্র প্রভৃতি পাদটীকারূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। অল্পশিক্ষিত লোকেও যাহাতে বুঝিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার ভাষাও যথাসম্ভব সরল করা হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে সরল বাঙ্গালা ভাষায় পাদটীকা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে, ইহা পাঠে যদি মানবগণের কিঞ্চিৎস্বাভাব উপকার হয়, তাহা হইলে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সফল হইয়াছে বুঝিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, সাধকশ্রেষ্ঠ ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিহারতত্ত্ব মহাশয় এবং অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ ও সাধকাগ্রগণ্য ধর্মোপদেশ্য শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞাবিনোদ তত্ত্বনিধি মহাশয়, বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্তনের বা সংযোজনের পরামর্শ দিয়া, আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আর. যে সকল সন্তদয় ব্যক্তি ইহার মুদ্রাকরের ব্যয় বহন জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের

প্রত্যেকেই আমি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের বদান্ধতা ব্যতীত দীন ভিক্ষুক আমি কখনই এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিতাম না।

কাশীধাম।

৩রা কার্তিক। ১৩৩৩ সাল।

}

ব্রহ্মসি কৃষ্ণঃ।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায়, এবং নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় আমাকে প্রফ্ সংশোধন করিতে হইয়াছে বলিয়া, স্থানে স্থানে ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। এজন্য, যতটা সম্ভব ভ্রমসংশোধনের নিমিত্ত একটা শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইয়াছে, এবং পাঠকগণ যদি তদনুসারে ভুলগুলি অগ্রহপূর্বক সংশোধন করিয়া লয়েন তাহা হইলে তাঁহাদের পাঠের সুবিধা হইবে। দ্বিতীয় সংস্করণে এই দোষ পরিহারের ইচ্ছা থাকিল। ইতি।

কলিকাতা।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সাল।

}

ব্রহ্মসি কৃষ্ণঃ।

—

সূচীপত্র ।

পৃষ্ঠা

অবতরণিকা :—

আত্ম-দর্শনের অমুকুল অবস্থা	১—০
বেদের (উপনিষদের) ধর্মই একমাত্র শ্রেষ্ঠ অবলম্বনীয়	১—৫

প্রথম খণ্ড :

(স্বরূপ-জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ সাধন ।)

প্রথম অধ্যায়—অন্বেষণ ... ৭—১৭

স্বথ ও শাস্তির অন্বেষণে মানুষ ব্যস্ত—বিবিধ চেষ্টার ফলে সাময়িক দুঃখ-নিবৃত্তি ও শাস্তি—মানবীয় শক্তির চেয়ে উচ্চশক্তির পূজা—ঐশ্বর্যের পর স্তর—অবশেষে ঋষিগণ কর্তৃক ভূমার সন্ধান লাভ—ছান্দোগ্য-শ্রুতির প্রমাণ—উহা অল্পবুদ্ধি লোকদিগের পক্ষে দুর্কোধ্য—তাহাদের জ্ঞান স্থলভাবের উপাসনা বিধান—চিত্ত আকর্ষণের জন্য ফলশ্রুতি—অবোধগণের ফলশ্রুতিতে আসক্তি এবং দেবতার নাম ও রূপ লইয়া বিবাদ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চোপাসনা ... ১৮—৫৩

অল্পজ্ঞানী সাধকের নিমিত্ত মূর্তির সাহায্যে সর্বাস্তরাত্মা ব্রহ্মের পূজা—হিন্দু একেশ্বরবাদী—প্রকৃত ঈশ্বর-আরাধনা—শাস্ত্রে একই সত্য বিভিন্ন ভাষায় ও ভাবে প্রকাশিত—পঞ্চোপাসনা—ধ্যানমন্ত্রে উল্লিখিত রূপ-সমূহের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—উহা একই সত্ত্ব ব্রহ্মের গুণ ও ক্রিয়ার

ছোতক—পূজাপদ্ধতির বিশ্লেষণ—বাহুপূজা মূর্তিবিশেষে আরোপিত
আত্মার পূজা—পঞ্চ দেবতার স্তব ও নাম এক সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ সগুণ
ব্রহ্মকেই বুঝায়।

তৃতীয় অধ্যায়—মায়াবাদ

... ৫৪—৭৩

পরম দেবতার নামত্রয় : ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—নামত্রয়ের ব্যুৎপত্তি-
গত অর্থে একই পরম দেবতার বোধ—মায়াবাদের সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্বের
জ্ঞান—মায়া অবস্থ—ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া বস্তুবৎ প্রতীয়মান—ব্রহ্ম
হইতে ভিন্না কি অভিন্না তাহা বুঝা যায় না বলিয়া অনির্বচনীয়—
প্রকাশিকা (স্বরূপ বা চিৎ) এবং আবরিকা (জড়া) শক্তি—অঘটন-ঘটন-
পটায়সী—রজ্জু-জ্ঞানে রজ্জু-সর্প-ভ্রম-নাশের হ্রাস মায়ার স্বভাব-জ্ঞানে
মায়ার নাশ—বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য যথাক্রমে ঈশ্বর
ও জীব—ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ এবং প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব—
বাস্তবিক জগৎ-সৃষ্টি হয় নাই—কল্পিত সৃষ্টি-বর্ণনা—ভক্তের সৃষ্টি-
বর্ণনাও ঐরূপ, কিন্তু সৃষ্টি স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে—জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই
জগতের অতীত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রয়াসী—উভয়েরই মত ব্রহ্ম
ব্যতীত কিছু নাই; একজনের বিবর্তবাদ, অল্পজনের পরিণামবাদ,—
মায়াবাদিগণও ব্যবহারিক জগতে আদর্শ কর্মী—ব্রহ্মকে জানিবার জগু
জগতের সত্তা আবশ্যক—শুধু নিগূণের ধারণা দেহাভিমাত্রীর পক্ষে
কঠিন—সগুণ ও নিগূণ উভয় ভাব গ্রহণে জাগ্রৎ হইতে সমাধি সব
অবস্থায়ই ব্রহ্মের অহুভব হওয়ায় সহজে নিত্যানন্দ লাভ।

চতুর্থ অধ্যায়—ব্রহ্মতত্ত্ব

...

...

৭৪-১০৯

উপনিষৎ ও বেদান্তদর্শনের সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম—তাঁহাকে লাভ করা
ব্যতীত পরমপদ লাভের উপাদানস্বরূপ—জীবের বন্ধন-বোধ—
প্রকৃতির অধীনতা ত্যাগের নিমিত্ত তীব্র চেষ্টা—শেষে প্রকৃতির

আধিপত্যহীন শাস্তিরাজ্যে প্রবেশ—ঋষিগণ কর্তৃক ব্রহ্মলাভের পন্থা
 আবিষ্কার—অন্তর্মুখীন হইলে, নিজ হৃদয়স্থ মুখ্য প্রাণের উপাধি-ভাগে
 ব্রহ্মভাব ধারণ—‘নেতি’ ‘নেতি’ করিয়া স্বরূপে উপস্থিতি—‘ইতি’
 ‘ইতি’ করিয়া অমূল্যোৎকর্ষে জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ ও লীলা বলিয়া
 দর্শন—ব্রহ্ম আদিতে স্ব-স্বরূপে অবস্থিত—লীলা-রস আনন্দনের নিমিত্ত
 পরে বহু—কল্পান্তে আবার স্বরূপ—এক সম্প্রদায়ের মতে ব্রহ্ম কেবল
 নিগুণ, আর এক সম্প্রদায়ের মতে কেবল কল্যাণগুণের আকর—
 বাস্তবিক তাঁহার তিন পাদ অমৃতস্বরূপ, এক পাদে বিখের বিকাশ—
 সে স্থানেও অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে যুগপৎ সগুণ ও নিগুণ—উভয়াত্মক
 দ্বৈতাদ্বৈত ভাবই পারমার্থিক—ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েই উচ্চতম অবস্থায়
 সচ্চিদানন্দ-সাগরে কখন ডোবেন কখন ভাসেন, ইহাই দ্বৈতাদ্বৈত-
 মিশ্রিত পরমার্থতত্ত্ব—পুরাণে সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মের কথা—শিবসংহিতা-
 মতে জগৎ-সৃষ্টি-বর্ণনা—কার্য ও কারণের অভেদত্ব হেতু জগৎ ব্রহ্মময়ই
 —ঈশ্বরোপাসনায় সিদ্ধ ব্যক্তির পুনর্জন্মভাব, ক্রমোৎকর্ষে ব্রহ্মে লয়,
 আর নিগুণ-ব্রহ্মোপাসকের সিদ্ধি লাভে দেহান্তেই ব্রহ্মে লয়—
 ব্রহ্মোপাসনার বিবিধ স্তর—মূর্ত্তির সাহায্যে সাধনাকারিগণ পৌত্তলিক
 নয়—ঋষিগণা শুলসাধনা করিয়া তত্ত্বপিপাসু হইয়াছেন বা ঋষিগণা
 প্রথমেই বিবেক-বৈরাগ্যবান্ হইয়েন, সদ্গুরুর শরণাগত হইয়া তাঁহাদের
 আস্তর সাধন লওয়া উচিত।

পঞ্চম অধ্যায়—আত্মা

...

... ১১০-১১২

ব্রহ্মকে জানিতে হইলে নিজের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের প্রতি লক্ষ্য
 আবশ্যক—‘আমি’কে জানা চাই—‘আত্মার’ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—
 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞেয় বস্তুর লক্ষণই আত্মার লক্ষণ—সর্বব্যাপী
 হইয়াও জীবের হৃদয়ে অবস্থিত—ব্যাপ্তি আত্মার উপাধিনাশে উহা

সর্বব্যাপী—প্রত্যগাত্মায় মনঃসংযোগে সঙ্কল্প-বিকল্পের নাশ—উপাধির
তিরোধান—আত্মার স্বমহিমায় প্রকাশ—জীবাত্মার পরমভাব-প্রাপ্তিই
জীব ও পরমের মিলন—ব্যবহারিক জীবনে আত্মজ্ঞানের আবশ্যিকতা—
উপনিষৎ, পুরাণ ও তন্ত্রে প্রত্যগাত্মার ভঙ্গনে উপদেশ—প্রত্যগাত্মা
ও প্রাণ যেন মাথামাখি হইয়া আছে—প্রাণ যেন প্রত্যগাত্মার দেহ—
প্রাণ স্থূল বায়ু নহে ।

ষষ্ঠ অধ্যায়—প্রাণ ... ১২০-১৩২

প্রাণ সাধারণ বায়ু নহে, শক্তি—জগতের সর্বপ্রকার শক্তির মূল
প্রাণ-শক্তি—প্রাণ আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং আত্মাতেই
সমর্পিত আছে—প্রাণ ও চৈতন্য অভিন্ন, ইহার। দেহে একত্র অবস্থান
এবং দেহ হইতে একত্র প্রস্থান করে—প্রাণ বায়ুর স্পন্দনক্রিয়া নহে,
ইহা অণুস্বরূপ ও ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়স্থান—মৃত্যুসময়ে প্রাণেরই
উৎক্রমণ হয়—অন্তঃপ্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ সাধনা—অজপায় মনোনিবেশে
অন্তঃপ্রাণায়ামের সহায়তা হয়—অজপার সাহায্যে অহুষ্টিত যে সহজ
যোগ তাহা চারি যুগেই আচরিত হইয়াছে ও হইতেছে ।

সপ্তম অধ্যায়—যোগ ... ১৩৩-১৬২

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনই যোগ—জীব স্বভাবতঃই
বহিস্পৃধীন—চক্ষু ভিতরে ঘুরাইয়া প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎ করা ভিন্ন
শাস্তি নাই—শাস্তোক্ত হঠযোগ, রাজযোগ, মন্ত্রযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি
ছাড়াও এক প্রকার যোগ আছে, তাহার নাম রাজগুহ্য যোগ—
তাহাতে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়—শাস্ত্রে স্থানে স্থানে
সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ আছে—মহাপুরুষের কৃপা-পাত্রগণই ইহার
উপদেশ পান—ইহার নাম রাগমার্গ—দৃষ্ট প্রচারকেরা অজ্ঞ লোককে
ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর মনগড়া সাধন রাগমার্গ বলিয়া উপদেশ দেয়—

নিম্নাধিকারীর বিধিমার্গে সাধনাই উচিত—স্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ব্রহ্মোপনিষৎ, মৃণ্ডকোপনিষৎ প্রভৃতিতে রাগমার্গের উপদেশ দৃষ্ট হয়—নিজ দেহকে অধঃ অরণি ও প্রণবকে উত্তর অরণি করিয়া ধ্যান-রূপ নিমর্থন ক্রিয়া—চারিযুগেই যে ইহা শ্রেষ্ঠ সাধন তাহার প্রমাণ—নিম্নস্তরের সাধকগণ পুরাণ ও তন্ত্রের আশ্রয় লয়—শাস্ত্রে অপ্রবেশ হেতু তাহাদের বিবাদ, নচেৎ জ্ঞানীর চক্ষে বিভিন্ন আচার ও অমুষ্ঠানের মধ্য দিয়া একই ভগবানের পূজা প্রতিভাত হয়—শাক্তদিগের মৈথুনতত্ত্ব ও বৈষ্ণবদিগের শৃঙ্খারসাধন বাস্তবিকপক্ষে অন্তঃপ্রাণায়াম—পাতঞ্জল দর্শনে চিত্তবৃত্তির নিরোধ, এবং শ্রীমদ্ভগবদগীতায় সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব এবং কর্মের কোশলই, যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহার আলোচনা—কলিযুগে মুখে হরিনাম বা জগন্নাথার নাম কবাই শ্রেষ্ঠ সাধন, ইহা অতি নিম্ন-অধিকারীর প্রতি উপদেশ—যোগালুষ্ঠান-কারীর আহার-নিদ্রাদির নিয়ম—অভ্যাসের আবশ্যকতা—গুরু-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা—উপযুক্ত গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ।

প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট ... ১৬৩-১৬৮

দ্বিতীয় খণ্ড।

(সাম্প্রদায়িকঃ)

প্রথম অধ্যায়—ব্রহ্মচর্য্য ... ১৬৯-১৭৮

রাগমার্গের প্রাথমিক সাধকদিগের অগ্রান্ত সাধনাদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে পতনের সম্ভাবনা—ঐ সকলের অন্তর্নিহিত সত্য জানিয়া তাহাদিগকে বীরদর্পে অগ্রসর হইতে হইবে—ঐ সকল তত্ত্ব জানায় বিধিমার্গের সাধকদিগেরও উপকার—বীর্ঘ্য-ধারণই ব্রহ্মচর্য্য—ব্রহ্মচর্য্য

শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—কেন বীৰ্য্যধারণকে ব্রহ্মচর্য্য বলে—ওধু বীৰ্য্যধারণে ব্রহ্মে বিচরণ করা যায় না, সাধনা চাই—মাতৃহের মন স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়হৃথের জন্ত চঞ্চল—সকল আনন্দ যাহার নিকট তুচ্ছ, সেই ব্রহ্মানন্দের আদর্শ শিল্পের সম্মুখে ধরা গুরু কার্য্য—বিবাহিত যুবকের ব্রহ্মচর্য্য—সাধনাবস্থায় স্ত্রী ও বিলাসিতা হইতে দূরে থাকিবার আবশ্যকতা—সিদ্ধ অবস্থায় ঐ সকলেও ভগবানের লীলা দর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—কর্ম্মরহস্ত ... ১৭৯-২০১

জীবিত অবস্থায় নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব—কর্ম্ম পাঁচ প্রকার : নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, স্বাভাবিক ও নিষিদ্ধ—এই সকলের পরিভাষা—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে চিন্তাশুদ্ধি এবং কাম্য কর্ম্মে অতি দীর্ঘ সময়ে চিন্তাশুদ্ধি—নিষিদ্ধ কর্ম্মে কেবল পাপ-সঞ্চয়—কোন প্রকার উদ্দেশ্য না থাকিলে কর্ম্ম করা যায় না—কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ও ভগবৎপ্রীত্যর্থ্যে কৃত কর্ম্ম বন্ধনের হেতু নহে—কর্ম্ম-বিল্লেষণ—হোম, তপস্যা ও দান—কর্ম্ম-বিল্লেষণে সমর্থ ব্যক্তি আত্মাকে নিজিয় দেখায় কর্ম্মে বদ্ধ হন না—ইহা স্থূলবুদ্ধি নিম্ন অধিকারীর পক্ষে কঠিন—ভগবানের দাস ভাবে কর্ম্ম করায়ও বন্ধনাব্যব—মহাপুরুষদের কর্ম্মপ্রণালীর অমুকরণ করিয়া, ভগবৎপ্রীত্যর্থ্যে কর্ম্ম করিতে করিতে, কালে কর্ম্ম, কর্ম্মের উপকরণ, কর্ম্মের কর্ত্তা ইত্যাদি সকলই ব্রহ্মময় জ্ঞান হওয়ায় কর্ম্মযোগীর ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

তৃতীয় অধ্যায়—উপাসনা ... ২০২-২১১

কর্ম্মজীবনকে সরস রাখিবার জন্ত উপাসনার আবশ্যকতা—উপাসনাব্যতীত স্ব-স্বরূপ উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর—সম্পূর্ণ ব্রহ্মের প্রতি মনের ক্রিয়াবিশেষের নাম উপাসনা—নিগূর্ণ ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অতীত, সুতরাং তাঁহার উপাসনা সম্ভব নয়—ব্রহ্মের প্রথম

সগুণ অবস্থাই উপাসনার বিষয়—মাহুয যেখান হইতে নামিয়া আসিয়াছে, সেখানে তাহার ফিরিবার চেটাই উপাসনা বা সাধনা—“উপাসনা” শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—“ঈশ্বরের নিকটে আছি” জানিলে হইবে না, অহুভব করিতে হইবে—এই অহুভবের চেটাই উপাসনা—অনেকের মতে ছই প্রকারের উপাসনা : সাকারের উপাসনা ও নিরাকারের উপাসনা—সাকার, আকারের সহিত বর্তমান যিনি, হুতরাং সাকারের উপাসনা আকারের উপাসনা নহে—দেবমূর্তি প্রভৃতি সগুণ ব্রহ্মের গুণ ও ক্রিয়ার স্মারক—অতএব, উভয় উপাসনায়ই সেই এক জনের উপাসনা হওয়ায়, নিরাকারের উপাসনা করিতে হইবে শুনিলে বিশেষ ভয়ের কারণ নাই—ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের বল বাড়াইয়া মূর্তিরূপ আলম্বন ব্যতীত উপাসনা-অভ্যাস আবশ্যক—বাহ্য পূজা প্রভৃতিতে উপকরণ ইত্যাদি যতই থাকুক না কেন, তাহাতেও মনের ক্রিয়াই প্রধান উপকরণ—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অনন্ত, আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু তিনি সগুণ ব্যষ্টিরূপে আমার ভিতর হইতে নানা কাজে উকি মারিতেছেন—তাহাতে দৃষ্টি স্থির করিলেই গুণের খেলা থারিবে এবং পরমাত্মা আপন মহিমায় ভাসিয়া উঠিবেন ।

চতুর্থ অধ্যায়—প্রকৃত ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ ... ২১২-২৩১

ভক্তির পরিভাষা—গৌণী ভক্তি—কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান যোগের অধিকারী নির্ণয়—তামসিক, রাজসিক ও সাত্বিক ভক্তি—পর্য ভক্তি—পর্য ভক্তিতে স্থিত সাধক এবং প্রকৃত জ্ঞানীতে পার্থক্য নাই—সকাম ভক্তি বণিষ্ঠ—আত্মরতির অবিরোধী বিষয়ে অমুরাগই ভক্তি—ভগবানের মাহাত্ম্য-জ্ঞানহীন ভক্তি ব্যভিচারিণী দ্বীলোকের প্রতি উপপতির প্রীতির স্মার—প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ—প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ—এই উভয় লক্ষণের তুল্যতা—জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠতম ভক্ত—জ্ঞানমার্গ ও

ভক্তিমার্গের নিয়ন্তরের অহুষ্ঠান ও আচারে পার্থক্য আছে—উভয় সাধনায় সিদ্ধ ব্যক্তিদের একত্ব।

পঞ্চম অধ্যায়—পঞ্চ রস, পঞ্চ মকার, পঞ্চ তত্ত্ব ২৩২-২৫৩

পরা ভক্তির (অর্থাৎ সর্বভূতান্তরাত্মা ভগবানের প্রতি অহৈতুক অহুরাগের) আলোকে শ্রেষ্ঠ ভক্তের রসাস্বাদন—রস, বাহ্য আনন্দন করা যায়, বাহ্য আনন্দ্য—সংসারে বিবিধ সম্বন্ধযুক্ত লোকের সংশ্রবে রসাস্বাদনের জায়, ধর্ম্মাচার্য্যগণ কর্তৃক ভগবানের সহিত বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক রসাস্বাদনের ব্যবস্থা—শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরস—তপস্শ্রাপ্রভাবে ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাম্যাবস্থা আসায় নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত প্রশান্ত ভাব অহুভূত হয়, তাহা শাস্ত্র ভাব—প্রত্যেক কার্য্যেই সাধক কোন অদৃষ্ট হস্ত কর্তৃক পরিচালিত হইতেছেন, এরূপ দর্শনে দাস্ত্রভাব—বনিষ্টতায় সখ্যভাব—স্নেহরসের প্রাবল্যে সকলের কল্যাণে পিতা-মাতার জায় চেষ্টা, বাৎসল্যভাব—চরমে ঐ তিন ভাবের সহিত স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঐকান্তিক ভালবাসার জায় ভালবাসা যুক্ত হওয়ায়, নানা ভাবে ভগবানের সেবা, ইহা সর্বাপেক্ষা মধুর বলিয়া মধুরভাব—ঐ ঐ ভাবে যে যে রসের আনন্দন হয় তাহা ঐ ঐ রস নামে খ্যাত—প্রাচীন কালে ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর সংসারে প্রবেশ করিতে হইত—পিতা, মাতা প্রভৃতিতে ব্রহ্মের স্থূল প্রকাশরূপে সেবা করিতে করিতে বিশ্বে সেই প্রেম ছড়াইয়া পড়িত—ক্ষুদ্র “আমি, আমার” জ্ঞান ও ভোগ-কামনা লইয়া সংসারে লিপ্ত থাকায় মানবের যাতনা ভোগ।

শাক্তের পঞ্চাচার বীরাচার ও দিব্যাচার অহুসারে তামসিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক পঞ্চ মকার—তামসিক পঞ্চ মকারে ফল মূল প্রভৃতি দ্বারা চারি মকারের অহুকল্প ব্যবস্থা এবং কুর্ষ-মুক্তা দ্বারা

দেবীর পদে অঞ্জলি দান “মৈথুন”—বীরাচারের পঞ্চ মকার মদ্য, মাংস, মস্ত্র, মূত্রা ও মৈথুন বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহাই—সাত্বিক পঞ্চ মকার যোগের ক্রিয়া—কলিতে মদ্য ও মৈথুনের পরিবর্তে মহাদেব কর্তৃক অন্য ব্যবস্থা—তন্ত্রের কুলাচার-সাধনের চেষ্টায় উচ্চ স্তরের যোগী ভিন্ন অন্তের পতন অনিবার্য—সরলমনে সাধনা-জ্ঞানে প্রবৃত্ত না হইয়া ধর্মের নামে ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের লালসায় বীরাচারের পঞ্চ মকার সাধনে পতন ।

শাক্তমতে পঞ্চ মকারই পঞ্চ তত্ত্ব—নির্বাণতন্ত্রের মতে গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব বৈষ্ণবের পঞ্চতত্ত্ব—গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পঞ্চতত্ত্বাত্মক : ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তাখ্য ও ভক্তশক্তিক—যোগশাস্ত্রে মূলধারাবধি পঞ্চ চক্রে ক্ষিতি, অপ্, ইত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব আছে, এইগুলি অতিক্রম করিয়া দ্বিদলের উপরে সহস্রারে জীব ও পরমের মিলন করিতে হয়—ইহাই সাধনার অন্তরঙ্গ পঞ্চতত্ত্ব ।

তৃতীয় খণ্ড ।

(সমস্রল ও পরা শাস্তি)

প্রথম অধ্যায়—কামিনী, কাঞ্চন ও ত্যাগ ... ২৫৪-২৬৮

কাঞ্চন (অর্থ) এবং পুরুষের পক্ষে কামিনী ও কামিনীর পক্ষে পুরুষ ভোগাসক্তির হেতু বলিয়া বন্ধনের কারণ—মাহুষ উদাম সুখ চায়, শাস্তি চায় না—ইন্দ্রিয়সুখ স্থায়ী নয়—রূপজ মোহে মুগ্ধ পতনের অনলে

দগ্ধ হওয়ার জ্বা, পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পরকে ভোগ করিতে গিয়া মৃত্যু-
হারের নিকটস্থ হইতেছে—নানা ব্যসন ও বিলাসে যে বিপুল অর্থের
প্রয়োজন হয়, তাহার উপার্জন-চেষ্টায় ধর্ম, স্বাস্থ্য ও সুখের নাশ—
দেহাশ্রবোধের নাশে সকল আসক্তির নাশ—কোন বস্তুর প্রতি
আসক্তির নাশই তাহার প্রকৃত ত্যাগ—ভুক্ত দ্রব্যের পরিমাণ-অনুসারে
উৎপন্ন শুক্রের পরিমাণ অতি অল্প—ইহার রক্ষার জন্ত স্ত্রীপুরুষের
পরস্পর সংসর্গ তীব্রভাবে নিষিদ্ধ—প্রত্যেক জিনিসেরই ভাল ও
মন্দ দুইটা দিক আছে—মন্দ দিকটা অনিষ্ট করিলেও, সাবধানে মন্দ
দিক হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ভাল দিকটার ব্যবহারই করা হইয়া
থাকে—সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে মানুষ মাত্রেই কামিনী ও কাঞ্চনের
সংশ্রবে আছে—কি করিলে নিকৃষ্ট কামের অধীন না হইয়া আত্মরক্ষা
ও উন্নতি করা যায়, তদ্বিষয়ে উপদেশ—কাঞ্চনের প্রকৃত ব্যবহার—
নিজের ইন্দ্রিয়-সুখের জন্ত ব্যবহার না করিয়া ভগবানের রাজ্যপালনের
সহায়করূপে গ্রহণে কামিনী কাঞ্চন ও ত্যাগের সমন্বয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়—ষড়্ দর্শনের সমন্বয় ... ২৬৯-২৯৭

বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন অধিকারীর জন্ত লিখিত—উহাদের সকলেরই
উদ্দেশ্য ব্রহ্মতত্ত্ব স্থাপন ও ব্রহ্মোপলব্ধির জন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সাধককে
সাহায্য করা—দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শনই দর্শন-
সমূহের লক্ষ্য, তবে পূর্বমীমাংসায় ইহা কিছু গোপন—(১) বৈশেষিক
দর্শনের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ—স্থূলদৃষ্টি সাধকের বোধগম্যরূপে জগতের
বিশ্লেষণ—জড়ীতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ—ঐহাতে স্থিতিলাভে
মুক্তি—(২) স্মারদর্শনের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ—ঐহাতে বৈশেষিকের
অপেক্ষা স্থূল বিচার—বোদ্ধশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি—প্রমেয়ের
তত্ত্বজ্ঞানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞানে পরোক্ষভাবে মুক্তি—

সংশয় প্রভৃতি অপর চতুর্দশ বিধ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রমেয় ও প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যার্থে আবশ্যক—রাগ, বিষেষ ও মোহ হইতেই জীবের কর্মে প্রবৃত্তি—মিথ্যা জ্ঞান ঐ ত্রিবিধ দোষের মূল—মিথ্যা জ্ঞানের নাশে দুঃখের চির অবসান—(৩) পূর্বমীমাংসায় শঙ্কর নিত্যত্ব স্বীকৃত—বেদস্থ কর্মকাণ্ডের বিবিধ বচনের সামঞ্জস্য—স্বর্গে নিত্য স্থখ—বেদোক্ত যজ্ঞই স্বর্গলাভের উপায়—দেবতা গোণ, যজ্ঞ মুখ্য, দেবতা মন্ত্রাত্মক—কর্ম-ফলদাতা পৃথক্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইহাতে স্বীকৃত হয় নাই—কর্মই ফল দানে সমর্থ—যজ্ঞফলে স্বর্গে দেহাতিরিক্ত আত্মার অপূর্ব আনন্দভোগ ; ইহা প্রতিপাদনই, এ দর্শনের মতে, বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উদ্দেশ্য—নিম্নস্তরের সাধক বিষয়-স্থখের অধিক বুঝে না, এই নিমিত্ত অক্ষয় স্বর্গ-স্থখের লোভ দেখাইয়া অলস ও অজ্ঞ কর্ম-বিমুখ লোকদিগকে বিমুক্ত জ্ঞান প্রাপ্তির জন্ত চিত্তশুদ্ধিকর কর্মে প্রবর্তনই বোধ হয় জৈমিনীর গূঢ় উদ্দেশ্য—(৪) বৈশেষিকদর্শন ও পূর্বমীমাংসা অপেক্ষা উচ্চ স্তরে উঠিয়া সূক্ষ্মতর তত্ত্ব লইয়া সাংখ্য-দর্শন রচিত—প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকে মোক্ষ—পুরুষ পুরুষের পরিণামিত্ব ও দুঃখিত্ব দোষ দর্শন করিলে প্রকৃতি নিরস্তা হন—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব—জগৎ রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের জ্ঞায় একেবারে মিথ্যা নহে—বহু আত্মা—স্বতন্ত্র নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার—মহাদাদি তত্ত্বে বিরক্ত, অথচ সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন নাই, এক্রূপ সাধক মুক্ত না হইয়া প্রকৃতিতে লীন হয়েন ; পর কল্পে তাঁহার সর্ববিৎ সর্বকর্তা ঈশ্বর হওয়ার কথা স্বীকার—শ্রবণ মনন ধ্যান ধারণাদি সাধনা, এবং সমাধি সুষুপ্তি ও বিদেহ কৈবল্যে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি, স্বীকার—বেদান্তদর্শনের অধিকারী অপেক্ষা নিম্ন অধিকারীর জন্ত লিখিত বলিয়া এই ভাবে বিচার—কৈবল্য মুক্তিতে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি স্বীকারে প্রকারান্তরে বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত স্বীকার—(৫) পাতঞ্জল

দর্শন সেশ্বর সাংখ্য নামে অভিহিত—অষ্টাঙ্গ-যোগ-প্রভাবে সমাধি-
সিদ্ধি হইলে কৈবল্য লাভ—সাধনার গৌণ ফল বিবিধ বিভূতি—(৬)
“বেদান্ত” নামের সার্থকতা—সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন ও আধ্যাত্মিক চিন্তার
চরম পরিণতি—অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী কর্তৃক
বিভিন্নরূপ অর্থ গ্রহণ—নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত, যথা :—বেদের বিভিন্ন
দেবতায় ব্রহ্মের আরোপ ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব প্রকাশক—ব্রহ্মের সগুণ
ও নিগুণ দুইটি বিভাব—জগদুৎপত্তি সধক্ষে অত্র দর্শনের মত নিরসন
করিয়া সগুণ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি প্রমাণ—জগৎ বাজিকরের
ভেঙ্কির ত্রায় মিথ্যা নহে—জীব ব্রহ্মের অংশ, পরিমাণে ভেদ, প্রকারে
ভেদ নাই—জীব স্ব-স্বরূপ বিস্তৃত হওয়ায় দুঃখী—ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্ম-
তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি—বিদ্যা কৰ্ম্মাহুষ্ঠান-সাপেক্ষ—শম-দমাদি জ্ঞান লাভের
সহায়ক, কিন্তু শ্রবণ মনন নির্দিধ্যাসনই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন—
বেদের বিবিধ উপাসনা অহংগ্রহ প্রতীক ও অঙ্গাশ্রিত এই তিন ভাগে
বিভক্ত হইতে পারে, তন্মধ্যে অহংগ্রহ-উপাসনাই শ্রেষ্ঠতম—সগুণ ও
নিগুণ ব্রহ্ম অবলম্বনে উপাসনায় ফলের পার্থক্য।

তৃতীয় অধ্যায়—পুরাণ-সম্বন্ধ

... ২৯৮-৩৫৮

পুরাণ পঞ্চম বেদ—বৈদিক পুরাণ ও স্মৃত্যুক্ত পুরাণ—স্মৃত্যুক্ত পুরাণ
জ্ঞী শ্রু ও দ্বিজবন্ধুদিগকে বেদের অর্থ বুঝাইবার জন্য সরল ভাষায় ও
বিবিধ আধ্যাত্মিকার সহিত রচিত—পুরাণ-লক্ষণ—পুরাণ পাঠ করিতে
হইলে কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়—পুরাণের মূল উদ্দেশ্য—
কৃতি স্মৃতি ও পুরাণে একই ভগবানের আরাধনাবিষয়ে উপদেশ—
উপনিষৎ ভগবানের স্বরূপ এবং পুরাণ ভগবানের লীলা বিশেষভাবে
বর্ণনা করিয়াছেন—নিগুণ ব্রহ্ম কি প্রকারে সগুণ হয়েন এবং জগৎসৃষ্টি
কিভাবে হয় তাহার বিষয় পুরাণসমূহে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহার

দৃষ্টান্তস্বরূপে শিবপুরাণোক্ত বর্ণনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—(সর্বাগ্রে অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, সর্বব্যাপক ব্রহ্মতেজ ছিলেন—সৃষ্টি করিবার জন্ত তাঁহার ইচ্ছা—প্রকৃতি ও পুরুষ—তাঁহাদের তপস্যা—দ্বাবিংশতি জড তত্ত্ব—পুরুষ বা নারায়ণের নাভিতে পদ্ম—ব্রহ্মা সেই পদ্ম হইতে উৎপন্ন—ব্রহ্মার নিজ উৎপত্তির হেতু অন্বেষণ ও তপস্যা—নারায়ণের আবির্ভাব—নারায়ণের সহিত ব্রহ্মার বিবাদ—জ্যোতিলিঙ্গের আবির্ভাব—নারায়ণ ও ব্রহ্মা কর্তৃক তাঁহার তথ্য নির্ণয়ে চেষ্টা এবং অপারগ হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ—প্রথমে ওকার, তৎপর দশভূজ পঞ্চানন এবং শ্বেত-বর্ণ যুক্ত মূর্তি, সর্বশেষে অক্ষর-গ্রন্থিত শঙ্কর মূর্তির প্রকাশ—ইহাই মহাদেব—নিগূর্ণ হইয়াও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে সঙ্গুণ—অভেদদর্শী হইবার জন্ত নারায়ণ ও ব্রহ্মার প্রতি উপদেশ—লক্ষ্মী সরস্বতী ও কালী যথাক্রমে বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্রের শক্তি—ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে লিঙ্গ পূজা করিবার জন্ত উপদেশ দান—সকল লোকের ভুক্তি ও মুক্তিদাতা, কার্যসাধক এবং প্রাণস্বরূপ হইবার জন্ত বিষ্ণুকে বরদান—বিষ্ণু ও শিব অভিন্ন—ব্রহ্মার এক শত বৎসর পর্য্যন্ত এই লীলা চলিবে—শিব ও বিষ্ণুর অন্তর্দ্বন্দ্ব—ব্রহ্মা কর্তৃক জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নিজ বীৰ্য্য নিক্ষেপ—অচৈতন্য অণুর উৎপত্তি—সেই অণু অনন্তরূপে বিষ্ণু প্রবেশ করায় তাহা সচেতন হইয়াছিল—ব্রহ্মাকর্তৃক ঋষি সৃষ্টি—ব্রহ্মার আদেশে ঋষিগণ কর্তৃক সৃষ্টি-বর্ধন)—বিষ্ণুভাগবতের মতে সর্বাগ্রে একমাত্র বিষ্ণুই ছিলেন—বিষ্ণুর স্বরূপ লইয়া মত ভেদ, কেহ বলেন তিনি নির্বিশেষ, কেহ বলেন তিনি সবিশেষ—বৈষ্ণবগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ—ঐ সকল প্রমাণে আদি বিষ্ণু নির্বিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন—দেবীভাগবতের মতে সর্বাগ্রে এক অনির্দেশ্য বস্তুই ছিলেন—পুরাণোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের রূপক ভাঙ্গিলে উহা বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত অভিন্নই দেখা যায়—পুরাণে ব্রহ্মেরই নাম রাখা হইয়াছে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, ভগবতী, কালী ইত্যাদি—

পুরাণের যুগে কথোপকথনের ছলে গ্রন্থ লেখার প্রথা ছিল বলিয়া বোধ হয়—পুরাণে অনেক স্থলে রূপকের আবরণ আছে, কোথায়ও তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, কোথায়ও বা নাই—রূপকের দৃষ্টান্ত : (১) ধোম্য-উপমন্ত্যার উপাখ্যান, (২) উতক মূনির বৃত্তান্ত, (৩) জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, (৪) পুরঞ্জনের পুরী ও ভরত কর্তৃক ভবাটবী বর্ণনা, (৫) পৃথু কর্তৃক পৃথিবীর বোধোদ্যোগ, (৬) ত্রিপুর-দহন, (৭) নারদ কর্তৃক দক্ষ প্রজ্ঞাপতির হর্যাক্ষ নামক সহস্র পুত্রের প্রতি উপদেশ—কোন কোন স্থলে একই ঘটনা বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নভাবে বর্ণিত দেখা যায়, তাহার সামঞ্জস্য—এইরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত, যথা (১) তক্ষক-দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যুবৃত্তান্ত, (২) শুকদেবের বৃত্তান্ত, (৩) প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত—বেদের ক্ষুদ্ররূপক পুরাণে বহুবিধভাবে বর্ণিত হইয়াছে—দেবতা ও অসুরে যুদ্ধ হওয়ার প্রকৃত অর্থ—পৌরাণিক আখ্যায়িকার বীজ বেদে নিহিত আছে, তাহার দৃষ্টান্ত, যথা, (১) কেনোপনিষদে “উমা ও হৈমবতী,” (২) শ্বেতাস্বতর-উপনিষৎ, অথর্কশির-উপনিষৎ প্রভৃতিতে “শিব, নীল-লোহিত, ক্রত, গিরিশ,” (৩) মুণ্ডকোপনিষদে “কালী,” (৪) ছান্দোগ্য-উপনিষদে “দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ,” (৫) কঠোপনিষদে “বামন” এবং ঋগ্বেদের সবিতাসূক্তে “বিষ্ণুর তিন প্রকার পাদক্ষেপ” এইগুলির উল্লেখ দেখা যায়—পুরাণেও উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব পৃথগ্ ভাবে বর্ণিত আছে।

তজ্জ ধর্মের বাহ্য আচার-অহুষ্ঠানের কথাই বিশেষভাবে বর্ণিত—স্থানে স্থানে পরমাস্ত্রতত্ত্ব-প্রকাশের চেষ্টাও আছে।

চতুর্থ অধ্যায়—হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মের

সময়

...

...

৩৫৯—৩৮৪

একই বৃক্ষের প্রধান প্রধান বিভিন্ন শাখা একই মূলের রসে পরিপুষ্ট—ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, ভগবানের দিকে মুখ ফিরাইয়া, তাহার ভজন

দ্বারা অমৃতত্ব লাভ সকল ধর্মেরই লক্ষ্য ও মূল নীতি—(সকল ধর্মেরই সত্য বাক্য বলা, অহিংসা, পরহিতৈষণা, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি পুণ্য কর্ম, আর মিথ্যা বাক্য বলা, চৌর্য্য, পরপীড়া, পরদার-গমন ইত্যাদি পাপ কার্য্য)—(১) হিন্দুধর্মে “একমেবাদ্বিতীয়ম্”কে পাইবার জন্ত সাধনা—পরমাত্মা স্বরূপে এক, লীলায় বহু—জীব ও পরমের মিলন চরম ফল—(২) বৌদ্ধ ধর্মের তিন অপবাদ, যথা, নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিকতা, আত্মার নশ্বরত্ব—তৎকালে ঈশ্বরের নামে যজ্ঞে পশু হনন, সোমরস পান ইত্যাদি এবং অন্তর্নিহিত মহাসত্যের প্রতি লক্ষ্যের অভাব দর্শনে, ঐ দোষ-নাশের জন্ত বুদ্ধদেব নূতন পথ অবলম্বন করায়, তাঁহার ধর্মে ঈশ্বরের কথা উল্লিখিত না হওয়া—তাঁহার প্রচারিত “অহিংসা পরম ধর্ম” এই মত নব সূত্রে, নব রাগে, সকলকে মোহিত করায় হিন্দুধর্মে তাঁহার অবতারত্ব স্বীকার—তাঁহার ধর্মে বৈদিক যজ্ঞ নিন্দিত, কিন্তু শম দম প্রভৃতি (যাহা বৈদিক ধর্মের প্রাণ, তাহা) গৃহীত—ধর্মপদের জরাবগ্গে “দেহরূপ গৃহের নির্মাণকর্তাকে দর্শন করায় তাঁহার আর জন্ম হইবে না” বলায় তিনি বাহিরে “ঈশ্বর, ঈশ্বর” না বলিলেও নিরীশ্বরবাদী নহেন—তাঁহার ধর্মোপদেশের মূল ভিত্তিরূপে বেদের নাম উল্লেখ না করিলেও, পশুহনন ও সোমরসপান যুক্ত যজ্ঞ ব্যতীত, বৈদিক অস্ত্র সাধনোপদেশের গ্রহণ ও প্রচার করায়, তিনি বেদবিদ্বেষী নহেন, স্তবরাং নাস্তিক নহেন—কোন দ্রব্যের রূপান্তর গ্রহণে যে অর্থে তাহার নাশ বলা যায়, সেই অর্থে কর্ম্মানুসারে জীবাশ্মার উচ্চ বা নীচ ঘোনিতে ভ্রমণ হেতু পূর্ব পূর্ব অবস্থার নাশে তাহার নাশ বলা হইয়াছে—আত্মা একেবারে নষ্ট হয়, ইহা বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়—বুদ্ধদেব-প্রচারিত ধর্মে “অষ্টাঙ্গিক পথ” অবলম্বনের উপদেশ—ঐ “অষ্টাঙ্গিক পথ” হিন্দুধর্মের সাধনা হইতে ভিন্ন নহে—বুদ্ধদেবের “নির্কীর্ণ” হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারকর্তা শঙ্করের “নির্কীর্ণ” হইতে ভিন্ন নহে—নির্কীর্ণই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য—(৩) খ্রীষ্টান ধর্ম—অতি

প্রাচীন কালে মিশরে আর্ধ্য-দেব-দেবীর পূজা—মিশর হইতে ধর্ম শিক্ষা করিয়া আসিয়া, তাহার বাহাডর বাদ দিয়া, সার ভাগ মোজ্জেস কর্তৃক আরবে প্রচার—“জন”—প্রচারিত ধর্মে বৌদ্ধ ধর্মের উপদেশের সারভাগ গৃহীত—“জনের” মন্ত্রশিষ্টা যিশু যিহুদি ধর্মে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া-ছিলেন মাত্র, নূতন কোন ধর্ম প্রচার করেন নাই—যিশু সময় সময় বলিতেন যে তিনি ও ভগবান্ এক, তিনি যাহা করেন তাহা ভগবানেরই কাব্য ও তাহা ভগবানের শক্তিতেই নিষ্পন্ন হয়, তিনি যাহা বলেন তাহা তাঁহার কথা নহে, ভগবানেরই কথা—ভগবানের সত্য আত্মসত্তা ডুবাইতে না পারিলে ইহা হয় না—জীব ও পরমের মিলন-বোধ ভিন্ন ইহা অসম্ভব হয় না—সেই সময়ে উচ্চ অধিকারী খুব কম ছিল বলিয়া তিনি ঐ সব কথা সাধারণের মধ্যে বড় প্রচার করেন নাই—য্যাডাম-ইভের বৃত্তান্তে যাহা দোষশূন্যতা (innocence) তাহা পরম জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে—অহংজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই ভেদজ্ঞান আসে—এই ভেদজ্ঞান আসাই য্যাডাম ও ইভের স্বর্গচ্যুতি—(৪) মুসলমানগণের ধর্ম গ্রন্থ কোরাণের এখলাছ্ সুরায় এক এবং অদ্বিতীয় ভগবানের তত্ত্ব বর্ণিত আছে—কোরাণ শরিফের প্রথম সুরায়, “বেছ্ মেলা হেব্বরহমা” ইত্যাদি আয়াতের বেছ্ মেলা শব্দের “বে” এই অক্ষরে, মোলানা সাহ আব্দুল আজিজ সাহেবের মতে, খোদা তালার সঙ্গে জীবের মিলিয়া যাওয়া বুঝায়—শরিফ, তরিকৎ, হকিকৎ ও মারফৎ, চ’রীটা স্তর—সাবফতিতে আল্লাকে সর্বত্র ও নিজের মধ্যে দেখা—ইহা জীব ও পরমের মিলন—মহাত্মা মনুহর বলিতেন “আমিই আল্লা”—সুফিশ্রেষ্ঠ সাম্ছে তেব্রিজের একটা অষ্টমতভাবজ্ঞাপক কবিতা—বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচারিত বলিয়া, তাহাদের আচার ও রুচি অনুসারে সাধনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়াছে, নচেৎ সব ধর্মেরই মূল উদ্দেশ্য ও শেষ পরিণতি এক।

ফাক্তন মাসের পৌর্ণমাসী রজনীতে নীরব নিম্নক উদ্ধৃত প্রাস্তরের শাস্ত শোভা—তথায় আগত পবিত্র ও সরল হৃদয় ব্যক্তির ভিতরে ও বাহিরে পরমানন্দপূর্ণ এক প্রশান্ত ভাব অচ্ছদ্য—সাধক ভিতর-বাহিরে পরমানন্দময় এই শাস্তি চায়—ইন্দ্রিয়গণের কোলাহলই তাহা লাভের অন্তরায়—সাধক যখন রাজরাজেশ্বর অমৃতের সন্তান, তখন সে সকল ইন্দ্রিয়কে বশ করিয়া অন্তরাঙ্গার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে সক্ষম—এই সাধনায় উপাধিনাশ ও সর্বত্র চিদানন্দময় সত্তার প্রকাশ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ ছুংখের নাশে পরমানন্দ ও অমৃতত্ব লাভ—ইহাই পরমা শাস্তি।

শুদ্ধিপত্র :

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	শুদ্ধ
১১	১	যাহাতে	“যাহাতে
১৪	২২	যাহার	যাহার
১৫	১৬	ঈদ্রিত	ইদ্রিত
১৮	১১	শ্রীমন্তগবতগীতা	শ্রীমন্তগবতগীতা
২৭	১৯	জ্ঞানেন্দ্রিয়	জ্ঞানেন্দ্রিয়
৩৫	২২	অভিব্যক্তিঃ	অভিব্যক্তিঃ
৪৯	১৯	শিরঃপাণ্যাদিষু	শিরঃপাণ্যাদিষু
৫০	২৫	অর্থাৎ	তাহার অরি অর্থাৎ
৮৫	৬	এইরূপ	এই রূপ
১০২	১৬	মাহুয়া	মাহুয়া

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অম	শুদ্ধ
১০৮	১৪	নিরুদ্ধ	নিরুদ্ধ
১২৪	১৯	বিজ্ঞাতারং	বিজ্ঞাতারং
১৪৩	৩	হইবে (১) ।	হইবে (১) ।”
১৫৮	৮	হয় (১) ।	হয় (১) ।”
১৭৬	২৪	ভাৰ্য্যাং পুত্রপিণ্ডং প্রয়োজনম্	ভাৰ্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্
১৮৬	১৬	তপস্তপ্তা	তপস্তপ্তা
১৯৭	১০	অশক্ত	অশক্ত
২৩৩	২৫	করিতে থাকে	করিতে থাকে,
২৪২	৬	উদ্ধৃত	উদ্ধৃত
২৪৯	২৪	কৃষ্ণবস্ত্রে ভূষয়	কৃষ্ণবস্ত্রে ভূষয়.
২৫০	১	করে (১) ।	করে (১) ।”
২৬৪	১৫	সাথক	সার্থক
৩০৬	১৫	উচিত (২) ।	উচিত (২) ।”
৩০৮	৩	হয় না (১) ।	হয় না (১) ।”
৩৪৪	২	পলায়মান	কুণ্ডল সহ পলায়মান
৩৪৭	২৫	মায়াবীময় দানব	মায়াবী ময়দানব
৩৫৩	৭	ঋষিহয়	ঋষিহয়
৩৫৯	১৯	হইবে,	হইবে ;
৩৬০	১৭	বিবিধরূপ	বিবিধ রূপ
৩৬৫	৮	ধৰ্ম্মপদ	ধৰ্ম্মপদের
৩৬৫	২৩	ধৰ্ম্মপদ	ধৰ্ম্মপদ,
৩৬৯	৬	করিলে	করিলে,

চক্ষুদান

বা

সনাতন ধর্মের গূঢ় রহস্য ।

অবতরনিকা :

—:❖:—

১। আত্ম-দর্শনের অনুকূল অবস্থা ।

পরমাত্মা সর্বভূতে আছেন লুকায়ে,
তাই তাঁরে স্থল দৃষ্টি না পায় দর্শন,
একাগ্র মানস আর স্বপ্ন-বুদ্ধি-বলে
দেপেন তাঁহারে স্বপ্ন-বুদ্ধি জ্ঞানিগণ (১) ।

উপনিষদ-জ্ঞাত ধনু মহাজ্ঞ সহায়ে,
উপাসনা-তীক্ষ্ণীকৃত মন-বাণ দিয়া,

(১) এষ সর্বেষু ভূতেষু গুঢ়াত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে অগ্রয়া বুদ্ধ্যা স্বপ্নয়া স্বপ্নদর্শিভিঃ ॥

কঠোপনিষৎ । ১।৩।১২ ।

তদগত-হৃদয়ে, সব ইন্দ্রিয় সংযমি,
লক্ষ্য বস্ত ব্রহ্ম, সৌম্য, ফেলহ বিজিয়া (১) ।

গিছে দূরে মান মোহ আসক্তি যা'দের,
নিভেছে কামনা, আত্ম-ধ্যানেতে মগন,
মোহ-মুক্ত, সুখ-দুঃখ-বন্দহীন যা'রা,
সে অব্যয়-পদ-রূপ লভেন রতন (২) ।

বুদ্ধিব্রংশকরী, অহো ! রাজসী তামসী
প্রকৃতি আশ্রয় যা'রা ক'রেছে ধরায়,
বৃথা আশা, বৃথা কৰ্ম আর বৃথা জ্ঞানে
রত যা'রা, যাহাদের চিত্ত স্থির নয়,
সেই সব মূঢ় নর, না জানি আমার
বিমল পরম তত্ত্ব ভূত-মহেশ্বর,

- (১) ধমু গৃহীর্ষোপনিষদঃ মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সঙ্কীয়ত ।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাকুরং সৌম্য বিজি ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ । ২।২।৩ ।

- (২) নির্ঝানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিভ্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বৈবৈবিমুক্তাঃ সুখদুঃখসর্গৈ
পঙ্কস্যমৃতাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥

শ্রীমত্তগবদগীতা । ১৫।৫ ।

নরদেহাপ্রিত আত্মরূপী দে আঘারে
অবজ্ঞা করিয়া, হুঃখে ভ্রমে নিরন্তর (১)।

দেহ-রূপ যন্তে সমারূঢ় সর্ব জীব,
মায়্যা দ্বারা তাহাদেবে করায় ভ্রমণ
— নিজ নিজ কার্যে তাহাদিগে নিয়োজিয়ে—
ঈশ্বর সবাবি হুদে স্থিত সর্বক্ষণ।

তঁাহারি—সেই হৃদগত দেবের—শরণ
লও, পার্থ, দিবানিশি কায়-মন-প্রাণে,
তঁাহার প্রসাদে পরা শান্তি হবে লাভ,
গতাপতি নাহি রবে, যাবে নিত্য স্থানে (২)।

(১) অবজ্ঞানস্তি মাং মূঢ়া মাহুবাং তত্শ্রুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজ্ঞানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাপ্সরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং প্রিতাঃ ॥
শ্রীমন্তগবদগীতা । ২।১১-১২ ।

(২) ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যদ্বারুঢ়ানি মায়য়া ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শান্ততম্ ।
শ্রীমন্তগবদগীতা । ১৮।৬১-৬২ ।

২। বেদের (উপনিষদের) ধর্মই একমাত্র শ্রেষ্ঠ অবলম্বনীয় ।

শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ যে আছে শাস্ত্রচয়,
তামস বলিয়া তাহা জানিবে নিশ্চয় ।
বাম কাপালক আর কোলক ভৈরব
আগম যতেক আছে, তাহা দেব-দেব
ক'রেছেন প্রণয়ন জীব-মোহ-তরে ;
অন্ত হেতু নাহি কিছু তাহার ভিতরে ।
দক্ষ ভৃগু দধীচির শাপে দম্ব যত
ব্রাহ্মণ সে বেদমার্গ হ'তে দূরে গত,
তা'দের সোপানক্রমে উদ্ধার-কারণ
সৌর শাস্ত্র পঞ্চাগম শিবের রচন (১) ;

- (১) অত্মানি যানি শাস্ত্রাণি লোকেহস্মিন্ বিবিধানি চ,
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি তামসাত্ত্বেব সর্কশঃ ।
বামং কাপালকৈব কোলকং ভৈরবাগমঃ
শিবেন মোহনার্থায় প্রণীতো নাত্তহেতুকঃ ।
দক্ষশাপাদ্ ভৃগুশাপাদ্ দধীচিস্ত চ শাপতঃ
দম্বা যে ব্রাহ্মণবরা বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ;
তেষামুদ্ধরণার্থায় সোপানক্রমতঃ সদা,
শৈবান্চ বৈষ্ণবান্চৈব সৌরাঃ শাস্ত্রান্তর্থেব চ,
গাণপত্যা আগমান্চ প্রণীতাঃ শঙ্করেন তু ।

দেবীভাগবতম্ । ৭।৩২।২৬-৩০ ।

সেই সব আগমের অংশ কোন কোন
করে নাই উল্লঙ্ঘন বেদের বচন ;
বেদ অমুসারে যাঁ'রা করেন সাধন
পারেন সে সব তাঁ'রা করিতে গ্রহণ ;
বেদবিরুদ্ধাংশে দ্বিজ নহে অধিকারী,
অনধিকারীরা তাহা রহিবে আচরি ।
অতএব বৈদিকেরা সৰ্ব্বপ্রযত্নেতে,
ধৰ্ম্ম আচরিবে আস্থা স্থাপিয়া বেদেতে ।
তা' হ'লে হইবে ধৰ্ম্ম, প্রকাশিবে জ্ঞান,
দেখিবে পরম ব্রহ্ম হৃদে ভাসমান (১) ।

-
- (১) তত্র বেদাবিরুদ্ধাংশোহপ্যুক্ত এব কচিৎ কচিৎ,
বৈদিকৈ স্তদগ্রহে দোষো ন ভবত্যেব কহিচিৎ ।
সৰ্ব্বথা বেদভিন্নার্থে নাধিকারী দ্বিজো ভবেৎ,
বেদাধিকারহীনস্ত ভবেত্তদাধিকারবান্ ।
তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন বৈদিকো বেদমাশ্রয়েৎ,
ধৰ্ম্মেণ সহিতং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম প্রকাশয়েৎ ।

চক্ষুদান

বা

সনাতন ধর্মের গুঢ় রহস্য ।

প্রথম খণ্ড :

প্রথম অধ্যায় ।

অন্বেষণ :

মানুষ চায় স্ব্থ, মানুষ চায় শান্তি। এই স্ব্থ ও শান্তির লালসায় মানুষ সৃষ্টির সময় হইতেই নানা প্রকার অন্বেষণ আরম্ভ করিয়াছে। এই অন্বেষণ চলিতেছে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যত দিন থাকিবে ততদিন চলিবে। মানুষের কথা বলি কেন, জীবমাত্রেই স্ব্থ চায়। বৃক্ষ লতার দিকে চাও, সেখানেও স্ব্থ দুঃখের ভাব দেখিবে। তাহারাও স্ব্থ চায়।

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গদের বুদ্ধি নিতান্ত অল্প, কিন্তু তাহাদের যতটুকু বুদ্ধি বিবেচনা আছে, ততটুকু দ্বারা যে পরিমাণে আরাম লাভ করার সম্ভাবনা, তাহার জ্ঞান তাহারা চেষ্টা করে। সাধনা দ্বারা বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শান্তি-স্ব্থ পাইবার অধিকার কেবল মানুষেই পাইয়াছে। মানুষের মধ্যেও বাহাদের বুদ্ধি অল্প, অর্থাৎ বাহারা স্থায়ী স্ব্থের বা পবিত্র স্ব্থের ধারণা করিতে পারে না, তাহারা সামান্ত সামান্ত স্ব্থের জন্য অল্প আত্মায়ে যতটুকু বাহা করা সম্ভব কেবল তাহাই করে। আর বাহারা এই প্রকার অস্থায়ী স্ব্থের

আত্মাদ বিশেষরূপে পাইয়া উহাকে দুঃখ-মিশ্রিত বলিয়াই বোধ করিয়াছেন, অথবা ঠাহারা ঐ প্রকার স্ব্থের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া লোকের যে দুর্দশা হয় তাহা দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং ঐ স্ব্থে তৃপ্তি হইতে পারে না বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিয়াও স্থায়ী স্ব্থের অন্বেষণ করেন। এই যে দুই শ্রেণীর লোকের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে সংসারে প্রথম শ্রেণীর লোকই পনর আনা।

সংসারে সকল বস্তুই অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল। সংসারের স্ব্থও অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল। সংসারের দুঃখ দূর করার এবং স্ব্থ লাভ করার নিমিত্ত যে চেষ্টা তাহার দৃষ্টান্ত, ধনী দরিদ্র, বুদ্ধিমান নির্বোধ, পাপী পুণ্যবান, সকলের মধ্যেই অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চেষ্টার ফলে বিবিধ জড়-বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইয়াছে ও অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। সেই সকল উপায়ে স্ব্থ লাভ হয় সত্য, কিন্তু তাহা স্থায়ী নয়। ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী বস্তু বা বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট যে স্ব্থ তাহাও ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী। অনন্ত ও স্থায়ী স্ব্থ অনন্ত ও স্থায়ী বস্তুতে ভিন্ন অগ্র বস্তুতে থাকিতে পারে না। জগতে যাবতীয় বস্তুর ও ঘটনার পশ্চাতে এক মহাশক্তির খেলা চলিতেছে। সেই মহাশক্তি আবার এক জ্ঞান ও আনন্দময় নিত্য অনন্ত সত্তাকে আশ্রয় করিয়া স্ফুরিত হইতেছেন। তাঁহাকে জানিতে হইবে ও পাইতে হইবে। তাঁহাকে জানিলে এবং তাঁহাকে পাইলে তবে স্থায়ী স্ব্থ বা শান্তি লাভ হয়। তাঁহার শরণ না লইয়া, তাঁহার পূজা না করিয়া, মাহুষ শুধু জড় জগতের বিষয় লইয়া থাকিলে জগৎ মনুষ্য ও দৈত্যের আবাস-স্থান হইয়া উঠে, স্ব্তরাং স্ব্থরাশি অস্থ্থের তরঙ্গে ডুবিয়া যায়।

দূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, আদিম ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র শক্তি প্রতিনিয়তই বাধা প্রাপ্ত

হইতেছে, প্রকৃতির অধীনতায় থাকিয়া মন তৃপ্তি বোধ করে না, মন চায় প্রকৃতি-রাজ্যের উপর আধিপত্য করিতে, এক কথায় মন চায় স্বাধীন ভাবে চলিতে । প্রথম স্তরে মানুষের পক্ষে যাহা হওয়া সম্ভব তাঁহাদেরও তাহাই হইল । তাঁহারা ভাবিলেন প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশে, বিভিন্ন কার্যের পশ্চাতে, মানবের শক্তি অপেক্ষা উচ্চতর শক্তিসকল কার্য করিতেছে । তাহাদের দ্বারাই গ্রহ, নক্ষত্র, দানব, মানব, বৃক্ষ, লতা কীট, পতঙ্গ সকলেই পরিচালিত হইতেছে, সুতরাং সেই সকল শক্তিকে সমুদ্র করিয়া তাহাদের কৃপা লাভ করিতে পারিলেই তাঁহাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে । ঐ সকল শক্তিকে তাঁহারা দেবতা বলিতেন । তাই তাঁহারা বিপদ-নিবারণ ও শত্রু-নাশের জন্ত এবং অভীষ্ট স্বপ্ন স্বচ্ছন্দতা লাভের নিমিত্ত সরলপ্রাণে দেবতাদিগের নিকট নিজেদের প্রার্থনা জানাইয়া নানা ভাবে স্তব করিতেন ও তাঁহাদের উদ্দেশে হোম করিতেন । এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে ঐ প্রণালীর উপাসনায় তাঁহাদের মন তত তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল না । তাঁহারা দেখিলেন সাময়িক বিপদ নাশ হয়, সাময়িক দুঃখ দূর হয়, কিন্তু আবার বিপদ আসে, আবার দুঃখ আসে । কিসে দুঃখ ও বিপদের আত্যস্তিক নাশ হয়, কিসে মানব জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, কিসে পরম শাস্তি লাভ হয় তাহারই উপায় জানিবার জন্ত তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন । এইরূপ কিছু কাল চলিতে চলিতে, জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহারা ক্রমে বুঝিলেন, ষাঁহাদিগকে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ভাবিয়া আরাধনা করিতেছেন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন নহেন, তাঁহারা একই মহাশক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র । তাঁহাদের চিন্তা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে লাগিল । এই বিচিন্তাময় জগৎ কোথা হইতে আসিল, কোথায়ই বা যাইবে ; মানুষ কোথা হইতে আসিয়াছে, কি জন্ত আসিয়াছে,

কেনই বা নানাবিধ ভাগ্য-পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিতেছে, অবশেষেই বা সে কোথায় যাইবে, এই প্রকারের বিবিধ প্রশ্ন তাঁহাদের মন অধিকার করিয়া বসিল। “সেই ব্রহ্মই কি পরিদৃষ্টমান জগতের কারণ, আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, কোন হেতু বশতঃ জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি, আমাদের আশ্রয়-স্থানই বা কি ? হে ব্রহ্ম-বিদগ্ধ, তোমরা কি বলিতে পার আমরা কি জন্ত সুখ দুঃখের ব্যবস্থার অধীন হইয়া রহিয়াছি ?” (১) এই হইল অতৃপ্ত হৃদয় হইতে উদ্ভিত প্রশ্ন।

বাহিরে ঐ সকল প্রশ্নের সমাধান হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সেই সময়ের ঋষিগণ মনকে ভিতরে ঘুরাইয়া আনিলেন। জগতের সকল বাসনা ও সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, সকলের কারণ স্বরূপ সেই এক মহা শক্তির ও সেই এক মহা সত্যের সন্ধান লইবার জন্ত ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। বহুকাল ধ্যানের ফলে প্রাতঃকালে সূর্য্য যেমন পৃথিবী আলোকিত করিয়া উদ্ভিত হয়েন, সেইরূপ সেই মহা সত্যও তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেন। তখন তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া গেলেন, অমৃত-ধারায় তাঁহাদের জীবনের চির পিপাসার শান্তি হইল। তাঁহারা ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট মানবের সমক্ষে প্রচার করিলেন, “যিনি ভূমা অর্থাৎ মহান্ বা বৃহৎ তিনিই সুখ, অল্পে অর্থাৎ ক্ষুদ্রে সুখ নাই। সেই ভূমাই সুখ স্বরূপ, সুতরাং ভূমাই বিশেষরূপে জানিবার

(১) কিং কারণং ব্রহ্ম কূতঃ স্য জাতা

জীবাম কেন ক চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ ।

অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু

বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ।

খেতাবতরোপনিষৎ । ১।১ ।

বিষয়" (১) । বাহাতে অল্প কিছু দেখা যায় না, অল্প কিছু শোনা যায় না, অল্প কিছু জানা যায় না (অর্থাৎ বাহাতে কোনও প্রকারের ভেদ দর্শন হয় না) তিনিই ভূমা ; আর বাহাতে অল্প কিছু দেখা যায়, অল্প কিছু জানা যায় (অর্থাৎ বাহাতে নানা প্রকারের ভেদ দর্শন হয়, সুতরাং বাহা ঋণ্ড ঋণ্ড, অতএব সীমাবদ্ধ ও পরিবর্তনের অধীন) সেই বস্তুই অল্প বা ক্ষুদ্র । যিনি ভূমা তিনি অমৃত (অবিনাশী), বাহা অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্র তাহা মরণের অধীন । তিনি নিজ মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন, আবার তাঁহার মহিমায় ও তাঁহাতে কোন পার্থক্য নাই বলিয়া তিনি মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত নয় এরূপও বলিতে পারা যায়" (২) । "ইহলোকে মহিমা ও মহিমাশালী ব্যক্তি পরস্পর ভিন্ন । গো, অশ্ব, স্বর্ণ, রৌপ্য, ভূত্যা, স্ত্রী, ক্ষেত্র, গৃহ প্রভৃতিকে লোকের মহিমা বা ঐশ্বর্য্য বলা যায়, কিন্তু ব্রহ্মের সম্বন্ধে এরূপ বলা যায় না । জগতে বস্তুসকল সসীম, সুতরাং একটি আর একটিতে প্রতিষ্ঠিত । ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁহা ছাড়া কোন বস্তু নাই, অতএব তাঁহার মহিমা তাঁহারই স্বরূপভূত বা অন্তর্ভুক্ত, এই হেতু ব্রহ্ম বা ভূমা আপনা হইতে ভিন্ন মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত নহেন (৩) ।"

(১) "যো বৈ ভূমা তৎ সৃষ্টিং নাম্নে সৃষ্টিমন্তি, ভূমৈব সৃষ্টিং ভূমা হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ।" ছান্দোগ্যোপনিষৎ । সপ্তমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতঃ ।

(২) যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বি জানাতি স ভূমাথ যত্র অন্যৎ পশ্যত্যন্যৎ শৃণোত্যন্যদ্বি জানাতি তদন্যং যো বৈ ভূমা তদমৃতং যদন্যং তৎ মৃতম্ । (স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি) শ্বে মহিষি যদি বা ন মহিষীতি । ঐ ঐ চতুর্বিংশতঃ ।

(৩) গো অশ্বমিহ মহিমৈত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমীতি হোবাচান্নো হনুশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি । ঐ ঐ চতুর্বিংশতঃ ।

এইভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা আর এক পদ অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, সেই সর্বশক্তিমান এবং অমৃতের খনি ভূমা, তাঁহাদের নিজ-আত্মরূপে, তাঁহাদের ভিতরেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের ভিতরে ও বাহিরে একই অমৃত-ধারা, একই চৈতন্যময় সত্তা। তখন তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, ‘তিনিই অধোভাগে, তিনিই উপরিভাগে, তিনিই পশ্চাত্তাগে, তিনিই সম্মুখভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনিই সমস্ত। “অহং” অর্থাৎ “আমি” শব্দ দ্বারাও তাঁহাকেই বুঝায়। অতএব আমিই অধোভাগে, আমিই উপরিভাগে, আমিই পশ্চাত্তাগে, আমিই সম্মুখভাগে, আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে, আমিই সমস্ত (১)।’ “ভূমাকে আত্মাও বলা যায় (২)। আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই উপরিভাগে, আত্মাই পশ্চাত্তাগে, আত্মাই সম্মুখভাগে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই সমস্ত। ঐ ভূমা পুরুষকে এইভাবে দর্শন করিলে, চিন্তা করিলে এবং অনুভব করিলে সাধক আত্মাতেই আসক্ত, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল, আত্মাতেই একীভাবাপন্ন, আত্মাতেই আনন্দিত এবং স্বপ্রকাশ হয়েন। তিনি সকল লোকেই ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে পারেন; আর যিনি ভূমাকে দর্শন না করিয়া অন্য প্রকারের বস্তু দর্শন করেন তিনি অন্তের অধীন হয়েন, ক্ষয়শীল লোকে গমন

(১) স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্ঠাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিতি অথাৎ অহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্ঠাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোহমুত্তরতোহহমেবেদং সর্বমিতি। ছান্দোগ্যোপনিষৎ। সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশতঃ।

(২) ভূমা, অহং বা আমি ও আত্মার একত্ব বিষয়ে এই ঋগ্বেদ পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

করেন এবং সকল লোকে ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারেন না (১) ।” “যিনি ভূমা পুরুষকে এইভাবে দর্শন, মনন এবং অমুভব করেন, তিনি জানেন যে, আত্মা হইতেই প্রাণ, আশা, স্মৃতি, আকাশ, তেজ, জল, আবির্ভাব, তিরোভাব, অন্ন, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, সঙ্কল্প, মন, বাক্য, নাম, মন্ত্র, আত্মা হইতেই সমস্ত হইয়াছে (২) ।” “সেই ভূমা বা পরমেশ্বর এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় এবং মায়াবী, তিনি নিজের শক্তিসমূহ দ্বারাই এই লোকসকলকে নিয়মিত করিয়া থাকেন । তিনি ঐ সকল শক্তি-প্রভাবেই এই বিশ্বের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হইয়া থাকেন । সৃষ্টি ও পালন কার্য একমাত্র তাঁহারই, অর্থাৎ তিনিই সকল কার্যের হেতু, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় হেতু নাই । ইহা

(১) অথাত আত্মাদেশ এব আত্মৈবাবস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সৰ্বমিতি স বা এষ এবং পশ্চাদ্বেবং মন্বান এবং বিজ্ঞানম্নাত্মরতিরাত্মকীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি তস্ম সৰ্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি । অথ যেহুতথাতো বিহুরন্যরাজানন্তে ক্ষয়লোকা ভবন্তি, তেযাং সৰ্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ । সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশতঃ ।

(২) তস্ম হ বা এতশ্চৈবং পশ্যত এবং মন্বানশ্চৈবং বিজ্ঞানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবৌ আত্মতোহন্নমাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতশ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কৰ্ম্মাণ্যাত্মত এবৈদং সৰ্বমিতি ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ । সপ্তমাধ্যায়ে ষড়বিংশতঃ ।

যাহারা অবগত হয়েন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন" (১), তাঁহারা জন্ম-মরণের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করেন (২) ।

(১) য একো জালবানীশত ঈশনিভিঃ

সর্বলোকানীশত ঈশনিভিঃ ।

য এবৈক উদ্ভবে সন্তবে চ

য এতদ্বিহরমৃত্যুতাপ্তে ভবন্তি ॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ । ৩।১।

(২) বাসনাই জীবের দেহ-ধারণের কারণ । বাসনার নিবৃত্তি নাই, এক বাসনা পূর্ণ হইবামাত্র মনে আর এক বাসনার উৎপত্তি হয় । কামনার লক্ষ্য বস্তু ভোগ করিবার জন্য জীব শুভ, অশুভ বা শুভাশুভ মিশ্রিত নানাবিধ কৰ্ম্ম করে । এই সকল কৰ্ম্মের সংস্কার পর পর জন্মের বীজরূপে সঞ্চিত হয় । পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব জন্মের যে সকল কৰ্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য এই দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, সেইগুলির ভোগ শেষ হইলেই, এ দেহের পতন হইবে । তাহার পর এ জন্মের ও পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব জন্মের যে সকল কৰ্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা চালিত হইয়া, ঐ সকল কৰ্ম্মফল ভোগের উপযোগী দেহ জীবকে ধারণ করিতে হইবে । শুভকৰ্ম্মের ফলে সুখ, অশুভ কৰ্ম্মের ফলে দুঃখ ও শুভাশুভ মিশ্রিত কৰ্ম্মের ফলে সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত অবস্থা লাভ হয় । জীব এই প্রকারে জন্ম-মরণের অধীন হইয়া সংসারে আসিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতেছে ; সুতরাং যাবৎ বাসনার নিবৃত্তি না হইবে তাবৎ এইরূপে জন্মিতে ও মরিতে হইবে এবং অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইবে । কিন্তু জীব যদি এমন কাহাকেও লাভ করে, যাহাকে পাইলে আর কোন বিষয়ে সাধ হয় না এবং যাহার তেজে প্রারব্ধ ব্যতীত সর্ববিধ কৰ্ম্মসংস্কারই নষ্ট হইয়া যায়, তবে প্রারব্ধ কৰ্ম্মের ফল ভোগান্তে এই দেহ নষ্ট হইলে আর কিসের জন্য সে দেহ ধারণ

এইরূপে হির সিদ্ধান্ত হইল যে, এক মহা শক্তিই নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া স্থল ও নৃশ্ব সমুদায় ভূতের ও ঘটনার মূলে অবস্থান করিতেছেন (১)। এই মহা শক্তি আবার যাহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতেছেন, সেই ভূমা বা আত্মাকে দেখিলে, মনন করিলে, জানিতে পারিলে সকল যাতনার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। তাঁহাকে পাইলে পরমানন্দ লাভ করা যায়, জন্ম মরণের যাতনা আর ভোগ করিতে হয় না। কি প্রকারে তাঁহাকে অনুভব করিয়া, তাঁহার সত্তায় নিজ সত্তা ঢালিয়া দিয়া, আনন্দামৃত পান করা যায় তাহার উপায়ও ঋষিগণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে বিষয় ‘যোগ’ নামক অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

যাহারা ক্লমিক স্বথ বই বোঝে না, যাহারা আপাততঃ যে স্বথ পাওয়া যায় তাহারই লোভে মুগ্ধ, তাহারা ভূমার অন্বেষণ করে না। কিন্তু ভূমার অনুভূতি ব্যতীত স্থায়ী শান্তিলাভ কখনই হইতে পারে না। সেইজন্য পরবর্তী ঋষিগণ স্বল্পবুদ্ধি লোকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের হৃদয়ে ভূমার জ্ঞান আস্তে আস্তে বিকশিত করিবার জন্ত, এই মহাসত্যের ঐক্টিত সহকারে নানাবিধ পূজা, ধ্যান, জপ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ঐ সকল কার্য দ্বারা বিবিধ সাংসারিক স্বথ লাভ হয় অনেক স্থলে একরূপ লোভ দেখাইতেও ক্রটি করেন নাই। কি দুঃখের বিষয়, যাহাদের জন্ত এই ব্যবস্থা হইয়াছিল তাঁহাদের অনেকেই মহামনা ঋষিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিলেন না, বাহ্য অনুষ্ঠান ও ফলশ্রুতি লইয়াই চিরতরে তুলিয়া রহিলেন; এ সকল

করিবে? না জন্মিলে আর মৃত্যুও নাই, সুতরাং জীর জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে চিরদিনের তরে নিস্তার পায় ও যাতনার চির অবসান হয়।

(১) ইচ্ছাশক্তিচিহ্ন প্রকৃতিঃ সর্বশক্তিপ্রসূঃ সদা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ

যে উচ্চতম সত্যে পৌঁছিবার সোপান বিশেষ (১) সে চিন্তা-করিবার আবশ্যকতাই তাঁহারা বোধ করিলেন না !

যাঁহারা চিন্তাশীল ও বিচারপরায়ণ, যাঁহাদের চিত্ত ইন্দ্রিয়-স্থলের মোহে মুগ্ধ নয়, যাঁহারা পরা শাস্তির জন্ত পাগল হইয়া তাহা অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে, স্থূল সাধনায় সময়ক্ষেপ না করিয়া, আর্য্যগণ ভূমাকে পাইবার জন্ত অন্তর্মুখীন হইয়া সাধন করিবার যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহাই একমাত্র পথ (২)। বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া সময় নষ্ট করা আর তাহাদের উচিত নয়। মহর্ষিগণ অনাহারে, অনিদ্রায়, বহু তপস্যায় যে মহাসত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সত্যের উত্তরাধিকারী, স্তবরাং তাঁহাদের প্রদর্শিত একমাত্র স্ৰগম ও প্রকৃত পথে গমন করিয়া, সত্ত্বর তাহা লাভ করা অন্বেষণশীল ব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

ভারতে যাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ স্তরের জ্ঞানী অথবা যোগী, তাঁহারা সাক্ষাৎ স্বয়ং উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মার উপাসক ; এবং অবশিষ্ট হিন্দুদিগের অধিকাংশই সৌর, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য বা

(১) দক্ষশাপাদ্ ভৃগুশাপাদ্ধীচশ্চ চ শাপতঃ ,

দক্ষা যে ব্রাহ্মণবরা বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ;

তেষামুকরণার্থায় সোপানক্রমতঃ সদা,

শৈবশ্চ বৈষ্ণবশ্চৈব সৌরাঃ শাক্তান্তধৈব চ

গাণপত্য। আগমাশ্চ প্রণীতাঃ শঙ্করেন তু ।

দেবীভাগবতম্ । ৭।৩২।২৮—৩০ ।

(২) নান্যঃ পন্থা বিজ্ঞেয়নাম্ । শ্বেতশ্বতরোপনিষৎ । ৩।৮

বৈষ্ণব ইহার কোন না কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত । যাহারা বছদিন যাবৎ পুরাণাদি-প্রচারিত সৌর-শৈবাদি পঞ্চোপাসনার কোন একটি ধরিয়া রহিয়াছেন, এবং নিজের অবলম্বিত মতটাই মাত্র সত্য এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ভিন্ন-মতাবলম্বীর সহিত বিবাদ করিতেছেন অথবা তাঁহাকে ঘৃণা বা ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেছেন, তাঁহারা যাহাতে সাকার উপাসনার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ক্রমশঃ উন্নতির পথে গমন করিতে ও চরম সত্য লাভের অধিকারী হইতে পারেন, তাহার জন্ত পরবর্তী অধ্যায়ে ঐ সকল উপাসনার বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইবে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

—: ‡ :—

পক্ষোপাসনা :

সর্বব্যাপী এবং সর্বপ্রকার ভেদ-রহিত যে ভূমার কথা প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহার তত্ত্বরূপ পরম সত্য বৃত্তিতে পারা অল্পবুদ্ধি সাধারণ মানুষের পক্ষে বড়ই কঠিন (১) । গুণাতীত হইতে না পারিলে এই সত্যের অহুভূতি লাভ হয় না । মানুষ গুণের (২) মধ্যে রহিয়াছে এবং গুণেরই অধীন হইয়া চলিতেছে, স্তূতরাং সগুণ ব্রহ্মের (৩) তত্ত্ব সে সহজে ধারণা করিতে পারে । সেইজন্য প্রবর্তককে সগুণ, ব্রহ্ম-তত্ত্ব-বিষয়ে উপদেশ দেওয়াই কর্তব্য । এই তত্ত্বের চর্চা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় যখন নিঃশব্দ হয় ও চিত্ত মার্জিত হয়,

(১) ক্লেশোহধিকতরন্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতিদুঃখং দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভগবতগীতা । ১২।৫।

(২) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ।

(৩) ব্রহ্মের সগুণ ও নিগুণ দুইটা অবস্থা । যে সমাধিতে ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যান ইহার কোন জ্ঞানই থাকে না, কেবল 'আছি' এই বোধ মাত্র থাকে এবং অনির্কচনীয় আনন্দ অহুভব হয়, সেই সমাধি অবস্থায় অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মের যে অবস্থা অহুভূত হয় তাহাই তাঁহার নিগুণ অবস্থা । সেখানে কোন ভেদ দর্শন নাই স্তূতরাং কোনও

তখন তিনি নিগুণ-ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক ও অধিকারী হয়েন। ভগবান কপিল মাতা দেবহৃতিকে বলিয়াছিলেন, “যে পর্য্যন্ত সাধক সকল ভূতে অবস্থিত ঈশ্বর আমাকে (আত্মাকে) নিজের হৃদয়-মধ্যে জানিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত সে নিজ কর্তব্য কৰ্ম্ম (আশ্রমোচিত কৰ্ম্ম) করিবে, এবং যুক্তিকাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে আমার অর্চনা করিবে (১)।

দয়ালীল ঋষিগণ মানবদিগের হিতের জন্য শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। সকল মানবের রুচি এক প্রকার নয়, বুদ্ধিশক্তিও সমান নয়। সুতরাং, ভিন্ন ভিন্ন লোকের বোধের ও সাধনার সুবিধার নিমিত্ত, একই পন্থা সত্য তাঁহাদিগকে নানাভাবে প্রকাশ করিতে হইয়াছে (২)। সেই

ক্রিয়াও নাই; কাজেই কোন গুণেরই বিद्यমানতা সেখানে দেখা যায় না; গুণ যদি সেখানে থাকে তবে তাহা লীন অবস্থায় থাকে (দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে যেমন গ্রহ নক্ষত্রাদির জ্যোতিঃ লীন থাকে)। এই অবস্থায় ব্রহ্মকে নিগুণ বলা হয়। আর যখন আমরা সূর্য্য অথবা সূক্ষ্ম বিবিধ ক্রিয়ার বা দ্রব্যের ভিতর দিয়া ব্রহ্মের উপলব্ধি পাই, ব্রহ্ম যেন গুণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছেন মনে করি, তখনই তাঁহার সগুণ অবস্থা; এ অবস্থায় ভেদ দর্শন হয়। এই অবস্থায় ব্রহ্মকে সগুণ বলা হয়। নিগুণ অবস্থা নিষ্ক্রিয় আর সগুণ অবস্থা স্ক্রিয়; নিগুণ অবস্থা স্বরূপ আর সগুণ অবস্থা লীলা।

(১) মৃদাদাবর্জ্জয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকৰ্ম্মকৃতং ।

যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সৰ্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ৩।২।২৫।

(২) বর্ত্তমানে সূর্য্য, শিব, ভগবতী, গণেশ ও বিষ্ণু এই পঞ্চ দেবতার প্রত্যেকেই এক সগুণ ব্রহ্মকে বুঝায়, ইহাই এ অধ্যায়ে দেখান হইবে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিকগণ বেদ ও পুরাণসমূহ আলোড়ন

হেতু বাহ্য দৃষ্টিতে হিন্দুর শাস্ত্রসকল পরস্পর বিরোধী বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা নহে। হিন্দুর দেব-দেবী নামে ও রূপে বহু বলিয়া লোকে হিন্দুদিগকে বহু-ঈশ্বরবাদী (১) বলিয়া থাকেন,

করিয়া ঐ পঞ্চ দেবতার উপস্থিত অবস্থায় আসা সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, দেবতার রূপবিষয়ে মানব-সমাজের কল্পনার ক্রমবিকাশে নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ে নানা দেবতার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং ঐ সকল সম্প্রদায়ের পরস্পর সংঘর্ষ ও অবশেষে সন্ধিস্থাপনের ফলে সর্বসম্মতিক্রমে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই বর্তমান পঞ্চ দেবতার আসন দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। তাঁহাদের যুক্তি ও প্রমাণ অস্বীকার করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। ঐ সকল বিষয় আলোচনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। উদারমনা ও জনসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মহাত্মগণ সামঞ্জস্য স্থাপনের জগ্ন যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ধর্মজগতে সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব এখনও দূরীভূত হয় নাই। এই বিদ্বেষ-ভাব নষ্ট করিয়া, যাহাতে মানুষ মানুষকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে, যাহাতে একই মহত্তম আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করিয়া মানুষ চিরশান্তিময়ের উপাসনা দ্বারা পরম শান্তি লাভ করিতে ও ইহজগতে প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিতে পারে, তাহারই নিমিত্ত মহাসমর্থনের ধর্ম প্রচারের চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে, এবং ইহাই বর্তমান যুগে সকলের লক্ষ্য বস্তু হওয়া উচিত।

(১) সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ বস্তুই ব্রহ্ম। ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব তাঁহার দুইটা উপাধি। এই ব্রহ্মেরই কোন শক্তি সকল বস্তুকে পরিচালিত করিতেছেন এবং সূক্ষ্মতম হইতে স্থূলতম সমস্ত দ্রব্যে পৃচ্ছভাবে অবস্থিত আছেন। চৈতন্যের আবেশ হেতু সেই শক্তি চৈতন্যরূপিনী বলিয়া অহুমিত হয়েন। সেই শক্তিরূপ উপাধিযোগে অর্থাৎ সেই শক্তির সংগ্রহে আসিলে ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা হয়। সোজা

কিন্তু ঐ নাম ও রূপের পশ্চাদ্ দিকে দৃষ্টি করিলে, পূজা ও আরাধনা-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিলে এবং স্তবগুলির প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল স্থানে একই বস্তুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত যে উপাসনা ও পূজা প্রভৃতি করিতে হয়, সে সমস্ত সেই একই পরম দেবতার উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে। উপাসক ও সমালোচকগণের মধ্যে যাহারা ঐ ঐ নাম ও রূপ অবলম্বন করিয়া হিন্দুকে বহু-ঈশ্বরবাদী বলেন তাঁহারা পল্লবগ্রাহী ও ভ্রান্ত। এখানে অবশ্য ইহা বলা আবশ্যক যে, সাংসারিক সুখ, সম্পদ, শত্রুনাশ, রোগশাস্তি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবী বা ভূতযোনি ইত্যাদির পূজা বা আরাধনা করা হয় তাহা বাস্তবিক ঈশ্বর-উপাসনা নহে, তাহা ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনের জন্ত ভগবানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির আরাধনা মাত্র। তাহাতে ঈশ্বর-প্রাপ্তি ঘটে না, তাহাতে জন্ম-মরণ নিবারিত হয় না (১)। এই প্রকার আরাধনাকারীর হৃদয়ে কালে কালে ঈশ্বর-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা

কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, ব্রহ্ম যখন শক্তির সহায়তায় সকলের নিয়ামক ও পরিচালকরূপে অবস্থান করেন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়। হিন্দুর গ্রায়দর্শন, পাতঞ্জল দর্শন-প্রভৃতিতে এই ঈশ্বরের কথাই আছে, 'আর ঈশ্বর বলিতে হিন্দুগণ ইহাই বুঝিয়া থাকেন। নিম্ন অধিকারিগণের সাধনার সুবিধার জন্ত তাহাদের রুচি ও বুদ্ধিশক্তির অনুরূপ ঈশ্বরের নানাবিধ নাম ও রূপের কথা হিন্দুশাস্ত্রে থাকিলেও ঐ সকল নাম ও রূপ (অর্থাৎ নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং রূপের আধ্যাত্মিক ভাব) সেই একমাত্র ঈশ্বরকেই বুঝায়।

(১) যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ প্রক্যার্ষিতুমিচ্ছতি ।

তন্ত তন্তাচলাং প্রক্যং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥

জন্মিতে পারে, এইহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর্ন্ত ও অর্থার্থী উপাসককে ভক্তশ্রেণীর মধ্যে ধরিয়াছেন (১), কিন্তু নারদভক্তিসূত্রে এরূপ ব্যক্তিদ্বিগের ভক্তি ঈশ্বর-ভক্তি বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই (২) ।

ব্রহ্ম একমাত্র ও নিরাকার । সাধকগণের হিতের জন্ত, অর্থার্থ ধ্যান ও সাধনার সুবিধার জন্ত, ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে (৩) । তত্ত্ব প্রভৃতির মতে সূর্য্য, শিব, ভগবতী (শক্তি), গণেশ ও বিষ্ণু এই

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্ত্রারাধনমৌহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥

অন্তবস্তু ফলং তেবাং তন্তুবত্যন্তমেধসাম্ ।

দেবান্ দেবযজো যাস্তি মন্তুস্তা যাস্তি মামপি ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৭।২১-২৩ ।

যদ্ গতা ন নিবর্তন্তে তদ্বাম পরমং স্মম ॥

ঐ ।

১৫।৬ ।

(১) চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহর্জুন ।

আর্ন্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

তেবাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

। ৭।১৬-১৭ ।

(২) ও সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাং ।

নারদভক্তিসূত্রম্ । ২।৭ ।

(৩) চিত্তয়স্তাবিতীয়স্ত নিবলস্তাশরীরিণঃ ।

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥

জমদগ্নিবচনম্ ।

পঞ্চ দেবতার আরাধনা দ্বারা মনুষ্য জন্ম ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। এই পঞ্চ দেবতা ভিন্ন অগ্র দেবতার অর্থাৎ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতির উপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না (১)। এ মুক্তি অবশ্য গোণ মুক্তি।

উপাসকানাং কার্য্যায় পুত্রৈব কথিতং প্রিয়ে ।

শুণ-ক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্ ॥

... ..

অতন্তুস্তাঃ কালশক্তে নিগুণায়া নিরাকৃতেঃ ।

হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণে নিরূপিতঃ ॥

... ..

এবং শুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ ।

কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামগ্নমেধসাম্ ॥

মহানির্কাণতন্ত্রম্ । ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ।

(১) সূর্য্যো গণপতিবিষ্ণু মহেশো ভগবত্যপি ।

পঞ্চৈতে দেবতাঃ প্রোক্তাঃ ঐতিভিব্রহ্মমূর্ত্তয়ঃ ॥

এতৈ বিমূচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাং ।

পঞ্চদৈবর্বিণা মুক্তি ন ভবেদগ্নদেবতৈঃ ॥ তৈরবযামলতন্ত্রম্ ।

বেদে প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে যাহা উক্ত আছে, তাহাতে দেখা যায় সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ইন্দ্র, মন প্রভৃতিকেও ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে গোণভাবে মোক্ষ লাভ হয়। আমরা পুরাণ ও তন্ত্রের মতে পঞ্চোপাসনার কথা এখানে বলিতেছি, কারণ বর্ত্তমানে এই গুলিই লোকে করিয়া থাকে। বৈদিক যুগে বাহ্য পূজায় দৃশ্যমান বিশ্বই ব্রহ্মের শরীররূপে গৃহীত হইত, ব্রহ্মস্বতির ইহাই ছিল স্থূল আকাশন। বর্ত্তমানেও দ্বিজাতির বৈদিক সন্ধ্যায় গায়ত্রীর লক্ষ্য সূর্য্যদেব। বৈদিক

হিন্দুসমাজে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বর্তমানের প্রধান পঞ্চ ধারায় বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই পঞ্চ ধারায় পঞ্চ সম্প্রদায় হইয়াছে, যথা :—সৌর, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও বৈষ্ণব। পুরাণ ও তন্ত্রের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূর্য্য, শিব, ভগবতী, গণেশ ও বিষ্ণু এই পঞ্চ দেবতার প্রত্যেকেই সগুণ ব্রহ্মের বা আত্মার সহিত অভিন্ন; বাহ্য-দৃষ্টিতে মনে হয় যেন পৃথক পৃথক দেবতা, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

এক্ষণে আমরা প্রথমতঃ এই পঞ্চ দেবতার মূর্ত্তি, দ্বিতীয়তঃ পূজা, তৃতীয়তঃ স্তবমালা, চতুর্থতঃ নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে এক এক করিয়া বিচার করিলে, দেখিতে পাইব যে, মহাজ্ঞানী ঋষিগণ একই মহিমময় পরম দেবতার আরাধনা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমতঃ এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান হইতে তাঁহাদের রূপের আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণের নিমিত্ত আমরা চেষ্টা করিব। কালীমাতার ধ্যান ও তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মহানির্ঝাণ তন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং নারায়ণের রূপের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সূর্য্য, শিব ও গণেশের রূপের আধ্যাত্মিক ভাব কোন কোন পুরাণে কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এক স্থানে পাওয়া কঠিন। আমরা পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা দুইটির আলোকে এই তিন দেবতার রূপের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছি। ঐ পঞ্চ দেবতার রূপের আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা একই সগুণ ব্রহ্মে প্রযোজ্য :—

সন্ধ্যায় জলকেও সাধকের মঙ্গল বিধান করিতে বলা হয়। তাম্রিক সাধনায়ও যুক্তিকা, জল, অগ্নি প্রভৃতির পূজা অগ্নাধিক প্রবিষ্ট রহিয়াছে দেখা যায়। লিঙ্গের অষ্টমূর্ত্তির পূজা ইহার একটা উদাহরণ।

১। সূর্য্যদেব রক্তপদ্মের উপর অবস্থিত, তিনি অনন্ত গুণের
আধার, তাঁহার দুই হস্তে দুইটি পদ্ম ও অপর দুই করে বর ও অভয়,
অঙ্গ অরুণবর্ণ, তিনটি চক্ষু, তিনি সমস্ত জগতের পতি (১) ।

আধ্যাত্মিক ভাব, যথা,—তিনি রজোগুণোৎপন্ন এই জগতে
অবস্থান করিতেছেন, রজোগুণ লোহিত বর্ণ, তাই তাঁহার আসনস্বরূপ
এই জগৎকে রক্তপদ্ম বলা হইয়াছে ; দুই হস্তে দুইটি পদ্ম, অর্থাৎ তিনি
ভক্তের শাস্তি ও প্রফুল্লতার বিধান করেন, কারণ পদ্ম শাস্তি ও মৌল্যের
ভাব প্রকাশ করে ; অথবা দুই হস্তে দুইটি পদ্ম অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ-
রূপ পদ্ম ও সাধকের হৃৎপদ্ম উভয়ই তাঁহার হাতে—তাঁহাকে অনুভব
করিলে সাধকের হৃদয়-রূপ পদ্ম নিকশিত অর্থাৎ প্রফুল্ল হয় এবং তাঁহারই
সত্তাকে অবলম্বন করিয়া বহিজর্গৎ বা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত
হইতেছে (২) ; দুই হস্তে বর ও অভয়, অর্থাৎ তিনি জীবসকলকে
নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করেন এবং সময় সময় তাহাদিগকে বিপদ
হইতে রক্ষা করেন, অথবা তিনি সাধককে অতীষ্ট বর দান করেন এবং
সর্ব্ব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করেন । তাঁহার তিনটি চক্ষু অর্থাৎ
অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিষয়ই তিনি দেখিতে পান,
অথবা চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হইতেছে, তাই চন্দ্র সূর্য্য

(১) 'রক্তাসুজাসনমশেষগুণৈকসিদ্ধং

ভাসুং সমন্তজগতামধিপং ভজ্যামি ।

পদ্মদ্বয়াভয়বরং দধতং করাতৈজ

র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গকচিং ত্রিনেত্রম্ ॥'

(২) জগৎ পূর্বে মুকুলিত অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, পরে যে
কল্পে উহা বিকশিত অর্থাৎ ব্যক্ত হইয়াছিল সেই কল্পকে পদ্ম-কল্প বলে।
এখানেও জগতে পদ্মের আরোপ করা হইয়াছে ।

ও অগ্নি তাঁহার তিন চক্ষু (১) ; তিনি অনন্ত গুণের আধার ; তিনি সমস্ত জগতের অধিপতি অর্থাৎ তিনিই একমাত্র ঈশ্বর ।

২ । শিব পদ্যের উপর বসিয়া আছেন, তিনি রৌপ্যময় পর্বতের মত শুভ্র ; তাঁহার দেহ রত্ন-ভূষণের গ্রায় উজ্জ্বল ; পরশু, মৃগ, বর এবং অভয় তাঁহার হস্তে ; তিনি প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট ; চতুর্দিকে দেবগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন ; তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্র-চর্ম ; পাঁচটা মুখ ; তিনটা চক্ষু ; তিনি বিশ্বের বীজ স্বরূপ এবং বিশ্বের আদি ; তিনি ভক্তের সকল ভয় নাশ করেন । সেই মহেশ্বর শিবকে ধ্যান করি (২) ।

আধ্যাত্মিক ভাব, যথা,—তিনি রৌপ্যের গ্রায় শুভ্র, নির্মল, স্বচ্ছ ; তাঁহার দেহ উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় অর্থাৎ তিনি সকলকে প্রকাশিত করেন, কারণ তিনি জ্ঞানস্বরূপ ; তাঁহার চারি হস্তের চারিটা মূদ্রা চারি ভাব প্রকাশ করিতেছে । তাহার মধ্যে পরশু মূদ্রা শত্রুনাশ ও দুষ্টির দমন বুঝাইতেছে, এবং মৃগমূদ্রা (মৃজ্ ধাতু অহুসজ্জানার্থক) ভক্তে যাহা অহুসজ্জান করে (৩) তিনি তাহা দেন ইহাই প্রকাশ

(১) নমঃ সুরারিহস্তে চ সোমসূর্য্যাগ্নিচক্ষুষে । (পরে সূর্যাস্তবের পাদটীকা দেখুন)

(২) ‘ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চাক্রচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্লোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্ ।

পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তবতমমরগণৈ বদ্যাক্তুঃ বসানং

‘বিশ্বাণ্ডং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥’

(৩) মানুষ স্বপ্নের অন্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছুতেই যখন তৃপ্ত হইতে পারে না, তখন তাঁহাকে (শিবকে) অন্বেষণ করে, এবং তিনি (শিব) তাহার নিকট স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন ।

করিতেছে অথবা তিনি পশুপতি, যুগ শব্দের অর্থ পশু, যুগ তাঁহার হাতে অর্থাৎ পশুগণ তাঁহার অধীন ; ধর্মশাস্ত্রের ভাষায় পাশবন্ধ জীবই পশু, সেই পাশবন্ধ জীবগণ তাঁহার শাসনাধীনে আছে ; আর তাহাদের মধ্যে যে তাঁহার উপাসনা করে তিনি তাহার পাশ ছেদন করিয়া দেন অর্থাৎ তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন, এইজন্ত তাঁহার অপর হস্তে পরশু নামক অস্ত্র। তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম অর্থাৎ তিনি কোন উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করেন নাই কারণ তিনি আপ্তকাম, তাঁহার কোন আকাঙ্ক্ষাই নাই তাই তিনি কোন বিলাসের চিহ্ন ধারণ করেন নাই ; অথবা ব্যাঘ্র অতি লোভী জন্তু, সুতরাং ব্যাঘ্রের চর্ম পরিধান দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, লোভ তাঁহা দ্বারা বিজিত হইয়াছে ; কিম্বা ব্যাঘ্র, মনুষ্য পশু প্রভৃতি জীবগণকে বিনাশ করিয়া, তাহাদের দেহ ভক্ষণ করে, ব্যাঘ্রচর্ম মৃত্যুর চিহ্নরূপে যেন তাঁহার শরীরে বিद्यমান, (অন্ত্যাত্ম মৃত্যুচিহ্ন তাঁহার দেহে অভয়রূপ, যথা,—বিনাশকারী বিষধর সর্প, মৃতদেহের অস্থি হইতে নিশ্চিত মালা, শ্মশান হইতে সংগৃহীত চিতাভস্ম), অর্থাৎ তিনি বিনশ্বর জগতে একমাত্র অবিনশ্বর পদার্থ ; অথবা মৃত্যুকে অতিক্রম না করিলে, মৃত্যুকে ভেদ করিয়া উপাধিরাশি ত্যাগ করিতে না পারিলে, অমৃতরূপী তাঁহাকে লাভ করা যায় না—পরিহিত ব্যাঘ্রচর্ম দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইতেছে। মুখের দ্বারা আহাৰ করা হয়, পঞ্চ জানেন্দ্রিয় দ্বারা ভোক্তা আত্মা বিষয়রস আহরণ করেন, সেই নিমিত্ত পঞ্চ জানেন্দ্রিয় আত্মরূপী (১) শিবের পঞ্চ-মুখ-রূপে (২) কল্পিত হইয়াছে। পদ্মাসন, বর ও অভয় নামক

(১) “প্রপঞ্চোপশমং একান্তপ্রত্যয়সারং শাস্তং শিবমদ্বৈতং স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।” মাতৃকোপনিষৎ।

(২) ঋগ্বেদীয় কৌষীতকী উপনিষদে আত্মা পঞ্চান্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

মুদ্রা এবং ত্রিনেত্র এই সকলের আধ্যাত্মিক ভাব সূর্যের ধ্যানের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে ।

৩। কালিকা দেবীর অঙ্গ মেঘের আয় কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার ললাটে চন্দ্রকলা বিরাজিত ; তাঁহার তিনটী চক্ষু, পরিধানে রক্তবস্ত্র, এক হস্তে বর অগ্নি হস্তে অভয় ; তিনি রক্তপদ্মের উপর অবস্থিত ; স্নমধুর মাধবিক (অর্থাৎ মধুক-পুষ্প-জাত) মণ্ড পান করিয়া মহাকাল সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার (কালিকা দেবীর) মুখ-কমল প্রফুল্ল হইয়াছে । সেই আত্মা কালিকা দেবীর ভজনা করি (১) ।

আধ্যাত্মিক ভাব, যথা,—(অল্পবুদ্ধি সাধকদিগের হিতের জন্ত গুণ ও ক্রিয়া-অনুসারে অরূপা এবং চিন্ময়ী দেবীর নানাবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে ।) শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণসমুদায় যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সমস্ত ভূত মহাপ্রলয়-সময়ে কালীতে (মূল প্রকৃতিতে) লীন হয় হেতু তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হয় (২) ; তিনি অমৃতরূপিণী

(১) মেঘাঙ্গীং শশীশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাঙ্ঘরং বিভ্রতীং

পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্ ।

নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয মধুরং মাধবিকমণ্ডং মহাকালং

বীক্ষ্য বিকশিতাননবরামাচ্ছাং ভজে কালিকাম্ ॥

মহানির্বাণতন্ত্রম্ । পঞ্চম উল্লাসঃ ।

(২) উপাসকানাং কার্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে ।

গুণক্রিয়াঅনুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্ ॥

শ্বেতপীতাদিকৌ বর্ণৌ যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে ।

প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্বভূতানি শৈলজে ॥

অতন্ত্রাঃ কালশক্তের্নিগুণায়া নিরাকৃতেঃ ।

হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ ॥

সেইজ্ঞ তাঁহার ললাটে সুধাকর চন্দ্রের কলা বিজ্ঞমান ; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিদ্বারা এই জগৎ প্রকাশিত হয় সেই হেতু চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নি তাঁহার তিন চক্ষু । তিনি সমুদয় প্রাণীকে কালরূপ দস্ত দ্বারা চৰ্ৰ্ব্বণ করেন ও গ্রাস করেন বলিয়া সকল প্রাণীর রুধিরই তাঁহার রক্ত বসন ; সময়ে সময়ে জীবসকলকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করেন এজ্ঞ তাঁহার দুই হস্তে বর ও অভয় । তিনি রজোগুণজনিত বিশ্বে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া তাঁহাকে রক্তপদ্মের উপর অবস্থিত বলা হয় (১) । বালকগণ যেমন হস্তামলক ফল হস্তমধ্যে আলোড়িত করিয়া পরে তাহার রস শোষণপূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করে, সেইরূপ মহাকাল (অনন্তকাল) বিশ্ব-রূপ মধুকপুষ্প নিষ্পেষিত করিয়া তাহার রস অর্থাৎ সারভাগরূপী অমৃত আত্মার আশ্বাদ গ্রহণে

(১) নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাশ্বনাঃ ।

অমৃতহাল্লাটেইশ্চাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্ ॥

শশিসূর্য্যাগ্নিভিনির্ভৈরথিলং কালিকং জগৎ ।

সম্প্রসূতি যতন্তস্মাৎ কল্লিতং নয়নত্রয়ম্ ॥ .

গ্রসনাং সর্ব্বসম্বানাং কালদন্তেন চৰ্ৰ্ব্বণাৎ ।

তত্রক্তসজ্জো দেবেশি বাসোরূপেণ ভাসিতম্ ॥

সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে ।

প্রেরণং স্ব-স্ব-কার্য্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্ ॥

রজোজনিতবিশ্বানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতি ।

অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা ॥

মহানির্বাণতন্ত্রম্ । ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ।

মোহিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, দেখিয়া সর্বসাক্ষিরূপিণী মা আমার হাসিতেছেন (১) ।

৪। গণেশের শরীর খর্ব ও স্থূল। তিনি গজেন্দ্রবদন, লম্বোদর ও স্তম্বর। তাঁহার গণ্ডস্থল হইতে মদধারা স্রবণ হইতেছে এবং মধুকরগণ সেই মদগন্ধে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গণ্ডদেশ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি দস্তাঘাতে শক্রগণকে বিদারিত করিয়াছেন এবং তাহাদের রক্তে সিন্দুরবর্ণ শোভাযুক্ত হইয়াছেন। তিনি গণসমূহের পতি এবং সমস্ত কৰ্মের সিদ্ধিদাতা (২) ।

আধ্যাত্মিক ভাব, যথা,—অজ্ঞানই স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের উৎপত্তির হেতু, এবং তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবেই জগতের বিস্তার ক্রমশঃ খর্ব হইয়া এক অধিতীয় ব্রহ্মে লীন হয়, আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই সেই সর্বব্যাপী আত্মার শরীর, এইজন্ত গণেশের খর্ব এবং স্থূল দেহ দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইতেছে যে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে মায়াবিশিষ্ট বিশাল বিশ্বের বিস্তার খর্বীভূত হয়; এ জগৎ তাঁহারই মধ্যে অবস্থান করিতেছে, তাঁহারই সত্তা অবলম্বন করিয়া ইহার সত্তা প্রকাশ পাইতেছে, এ নিমিত্ত

(১) ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্ ।

পশুতি চিন্নয়ী দেবী সর্বসাক্ষিস্বরূপিণী ॥

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ ।

কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামগ্নমেধসাম্ ॥

মহানির্বাণতন্ত্রম্ । ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ।

(২) “খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং স্তম্বরং

প্রস্রব্দমদগন্ধলুপ্তমধুপব্যালোগণ্ডস্থলম্ ।

দস্তাঘাতবিদারিতারিকৃষিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরং

বন্ধে শৈলশূভান্নতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কৰ্মম্ ॥”

তিনি লছোদর ; যে সাধক অন্তর্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করে তাহার চিত্ত মুক্ত হইয়া যায়, তাই তিনি সুন্দর ; তিনি অতি বৃহৎ, এ বিশ্ব তাঁহার একাংশে অবস্থিত, পশুগণের মধ্যে হস্তী অতি বৃহৎ, তাই তাঁহার বৃহৎ বুঝাইবার জন্য হস্তীর মস্তক তাঁহার মস্তকরূপে কল্পিত হইয়াছে ; অথবা তিনি গণপতি অর্থাৎ দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত গণের অধীশ্বর, সুতরাং সমুদায়-গণের সমষ্টি-বাণীই তাঁহার বাণী, আবার বাণী মুখদ্বারা উচ্চারিত হয়, সেইজন্য সেই সমষ্টি-বাণীর বিপুলত্ব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তিনি গজেন্দ্রবদনরূপে কল্পিত হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার মুখ হস্তিমুখরূপে কল্পিত হইয়াছে ; তত্ত্বজ্ঞানরূপ স্থধার গন্ধে মত্ত হইয়া মুক্তিকামীরূপ মধুকরগণ সর্বদা তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেছেন । তিনি বিচাররূপ দন্ত দ্বারা সাধকের কাম-ক্রোধাদি শত্রুসকল নাশ করেন এবং ঐ সকল শত্রু নষ্ট হইলে তিনি সাধকের হৃদয়ে শোভমানরূপে প্রকাশ পান ; তাঁহার ইচ্ছা-শক্তিতেই জগতের সকল কার্য সিদ্ধ হইতেছে (১), জীব উপলক্ষ মাত্র (অজ্ঞানবশতঃ “আমি করি” বলিয়া মনে করে), তাই তিনি সর্বকর্ম্মের সিদ্ধিদাতা ; অথবা সমবেত চেষ্টাই দুর্লভ কর্ম্মসিদ্ধির জননী, তিনি গণ-সমূহের অধিপতি, অতএব তিনি সমুদায় সমবেত চেষ্টার পরিচালক, এইজন্যই তাঁহাকে সিদ্ধি-দাতা বলে ।

(১) ইচ্ছাশক্তিচ প্রকৃতিঃ সর্বশক্তিপ্রসূঃ সদা ।

তদ্রাসক্তস্ত সত্ত্বঃ স শরীরী চ প্রাকৃতঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্ ।

য এক জানবানীশত ঈশনিভিঃ,

সর্বলোকানীশত ঈশনিভিঃ । যেতান্বতরোপনিষৎ ।

৫। বিষ্ণু শাস্ত্র, সৰ্পরূপ শয্যায় শায়িত, পদ্মনাভ, গগনসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ লক্ষ্মীকান্ত, কমল-নয়ন, যোগিগণ কেবল ধ্যানদ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারেন; তিনি বিশ্বের আধার, ভবভয়হারী এবং সকল লোকের একমাত্র ঈশ্বর (১)।

আধ্যাত্মিক ভাব, যথা,—তিনি শাস্ত্র অর্থাৎ স্থির, তিনি মায়ার অধীশ্বর, মায়ী তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই যাবতীয় কার্য্য করিতেছে, তাই তিনি মায়াদীন বস্তুর মত চঞ্চল নহেন; অনন্ত নাগ অর্থাৎ অনন্ত-ফণাবিশিষ্ট সর্পের উপর তিনি শয়ন করিয়া আছেন, ইহা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে তিনি অনন্তে অর্থাৎ তুরীয় ত্রয়ে প্রতিষ্ঠিত; নাগ বা সর্পের এক নাম ভূজগ এইজন্ত ধ্যানে ‘অনন্ত-শায়ী’র স্থানে ‘ভূজগ-শয়ন’ বলা হইয়াছে; পদ্মনাভ, বিশ্বই পদ্ম, সেই বিশ্বরূপী পদ্ম তাঁহার নাভিদেবে অবস্থিত (অর্থাৎ বিশ্ব তাঁহার একদেশে রহিয়াছে) (২); তিনি বিশ্বের আধারস্বরূপ বা আশ্রয়স্থান; তিনি লক্ষ্মীকান্ত, লক্ষ্মী ঐশ্বৰ্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, নিখিল ঐশ্বৰ্য্যই সেই পরম-দেব বিষ্ণুর, তাই তিনি লক্ষ্মীকান্ত; তিনি কমল-নয়ন অর্থাৎ পদ্মপলাশ-লোচন, প্রস্ফুট পদ্মের পাপড়ির দ্বারা তাঁহার চক্ষু বিস্তারিত, তিনি সব ভাল করিয়া দেখেন (৩), তিনি সর্বভ্রষ্টা, আবার তাঁহার দৃষ্টি পদ্মের দ্বারা

(১) ‘ও’ শাস্ত্রাকারং ভূজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং

বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাগ্রম্।

লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং

বন্দ্যে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্॥’

(২) বিষ্টভাঃ সিন্ধুঃ কুংস্রমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ১০।৪২।

(৩) আমরা কোন জিনিষ ভাল করিয়া দেখিতে হইলে চক্ষু
বিস্তৃত করিয়া দেখিঃ

কোমল এবং মনোহর অর্থাৎ তিনি সকলের প্রতি করুণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তিনি সকলের তত্ত্বাবধায়ক। যোগিগণ কেবল ধ্যান দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারেন, অর্থাৎ ধ্যান না করিলে তাঁহার দর্শন বা অনুভূতি লাভ হয় না। তিনি ভবভয়হারী অর্থাৎ তিনি সংসার-বাসনা নাশ করিয়া সকল ভয় ও জালা দূর করেন। তিনিই চতুর্দশ লোক বা ভুবনের একমাত্র ঈশ্বর। কালিকা দেবীর কৃষ্ণবর্ণ হওয়া সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই বিষ্ণুরও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার কারণ, যেহেতু তিনি নারায়ণ অর্থাৎ সকলের আশ্রয়স্থান।

[শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ, একাদশ অধ্যায়ে শৌনক ঋষি স্মৃতিকে বলিতেছেন, “লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কেবল চৈতন্যময়, কিন্তু তাত্ত্বিকগণ উপাসনা-সময়ে তাঁহার অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও অলঙ্কারসকল যে সমুদায় তত্ত্বে কল্পনা করিয়া থাকেন তাহা আমার নিকট বল (১)।” এই কথা শুনিয়া স্মৃত বলিতেছেন (২) :—

প্রথমে মায়া প্রভৃতি নয় তত্ত্ব দ্বারা (অর্থাৎ প্রকৃতি, সূত্র. মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্রা এই নয় তত্ত্ব দ্বারা) বিকারময় (অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত-যুক্ত) বিরাট-মূর্ত্তি নির্মিত হইয়াছিল। সেই সচেতন বিরাট মূর্ত্তিতে ত্রিভুবন দেখা গিয়াছিল। ইহাই. সেই পুরুষের

(১) তাত্ত্বিকাঃ পরিচর্য্যায়াং কেবলস্ত শ্রিয়ঃ পতেঃ।

অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্প কল্পয়ন্তি যথা চ যৈঃ ॥

তন্মো বর্ণয় ভক্তঃ তে ক্রিয়াযোগং বৃত্তংসত্যম্।

যেন ক্রিয়ানৈপুণ্যেন মর্ত্ত্যো যাদ্যদমর্ত্ত্যতাম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১২।১১।২-৩।

(২) মায়াষ্টে নবিভিস্তষ্টৈঃ স বিকারময়ো বিরাট্।

নির্মিতো দৃষ্টতে যজ্ঞ সচিৎকৈ ত্রুবনত্রয়ম্।

রূপ । পৃথিবী ইহার পদব্বর, স্বর্গ ইহার মস্তক, আকাশ ইহার নাভি, সূর্য্য ইহার চক্ষু, বায়ু ইহার নাগা এবং দিকসকল ইহার কর্ণ । প্রজাপতি ইহার জননেন্দ্রিয়, মৃত্যু ইহার অপানদেশ (পায়ু), লোক-পালসকল ইহার বাহু, চন্দ্র ইহার মন, যম ইহার ক্রয়ুগল । লজ্জা ইহার উত্তর ওষ্ঠ ও লোভ অধর ওষ্ঠ, জ্যোৎস্না ইহার দন্ত, ভ্রম ইহার হস্ত, বৃক্ষসকল ইহার রোম, মেঘ ইহার কেশরাজি । এই পৃথিবীতে মানব-দেহ যেমন তাহার নিজের সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত, এই মহাপুরুষের দেহও সেইরূপ তাঁহার নিজের সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত । ইনি কৌস্তভচ্ছলে অজ নিজ আত্মচৈতন্যকে ও উহার ব্যাপক প্রভাকে সাক্ষাৎ শ্রীবৎসরূপে, নানাগুণময়ী নিজ মায়াাকে বনমালারূপে, ছন্দকে পীত-বসনরূপে এবং ত্রিবৃৎস্বর অর্থাৎ ওকারকে ব্রহ্মসূত্র বা উপবীতরূপে ধারণ করেন । সাত্ব্য ও যোগ ইহার দুই মকর কুণ্ডল, সর্বলোকের

এতর্থে পৌরুষং রূপং ভূঃ পাদৌ চৌঃ শিরো নভঃ ।

নাভিঃ সূর্য্যোহক্ষিণী নাসে বায়ুঃ কর্ণৌ দিশঃ প্রভোঃ ॥

প্রজাপতিঃ প্রজননমপানৌ মৃত্যুরীশিতুঃ ।

তদ্বাহবো লোকপালা মনশ্চন্দ্রৌ ক্রবৌ যমঃ ।

লজ্জান্তরোহধরৌ লোভৌ দন্তা জ্যোৎস্না স্রয়ো ভ্রমঃ ।

রোমাণি ভূকহা কূয়ো মেঘঃ পুরুষমূর্ধজাঃ ।

যাবানয়ং বৈ পুরুষো যাবত্যা সংস্রয়া মিভঃ ।

তাবানসাবাপি মহাপুরুষো লোকসংস্রয়া ।

কৌস্তভব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্যজঃ ।

তৎপ্রভাং ব্যাপিনীং সাক্ষাচ্শ্রীবৎসমূরসা বিভূঃ ।

সমায়াং বনমালাত্ম্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ ।

বাসচ্ছন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মসূত্রং ত্রিবৃৎস্বরম্ ।

অভয়দানকারী ব্রহ্মপদ ইহার শিরোভূষণ । অনন্ত নামক অব্যাকৃত (প্রকৃতি) ইহার আসন, এই আসন ধর্মজ্ঞানাদিযুক্ত সত্ত্বগুণ, ইহাকেই পদ্ম বলা হয় । তেজ, মনের বল ও বলযুক্ত মূখ্যতত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণই ইহার গদা, জলতত্ত্ব ইহার শঙ্খ, তেজতত্ত্ব ইহার সূদর্শনচক্র । আকাশ-রূপ আকাশতত্ত্ব ইহার তরবারি, তমঃ (তমোগুণ) ইহার চর্ম্ম অর্থাৎ ঢাল, কালই ইহার শাঙ্গ-নামক ধনু, কর্ম্ম ইহার তুণ (বাণ রাখিবার পাত্র), ইন্দ্রিয়গণ ইহার শর, ক্রিয়াশক্তিযুক্ত মন ইহার রথ, পঞ্চ তন্মাত্রা ইহার প্রকাশ বা রূপ, এবং মূর্ত্তা ইহার বরদানকারী, অভয়দানকারী প্রভৃতি মূর্ত্তি । সূর্য্যমণ্ডলই এই দেবতার পূজার স্থান, দীক্ষাই মানবের আত্মার সংস্কার, আর এই ভগবানের পরিচর্যা দ্বারা মানবের পাপক্ষয় হয় । সমগ্র ঐশ্বর্য্য-বীর্ঘ্য-আদি ছয় গুণ ইহার হস্তস্থ লীলা-কমল এবং ধর্ম্ম ও যশ ইহার চামর ও ব্যজন । বৈকুণ্ঠধাম ইহার ছত্র, অকুতোভয়

বিভক্তি সাধ্যং যোগঞ্চ দেবো মকরকুণ্ডলে ।

মৌলিং পদং পারশেষ্ট্যং সর্বলোকাত্তরকরম্ ॥

অব্যাকৃতমনস্তাধ্যমাগনং যদধিষ্ঠিতঃ ।

ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিযুক্তং সত্ত্বং পদ্মমিহোচ্যতে ॥

ওজঃসহোবলবৃত্তং মূখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ ।

অপাং তত্ত্বং দরবরং তেজস্তত্ত্বং সূদর্শনম্ ॥

নভোনিভং নভস্তত্ত্বমসিং চর্ম্ম তমোময়ম্ ।

কালরূপং ধনুঃ শাঙ্গং তৎ। কর্ম্মময়েষুধিম্ ॥

ইন্দ্রিয়াণি শরানাহরাকৃতিরস্ত স্ত্রাননম্ ।

তন্মাত্রাণ্যস্তাভিবাতিং মূর্ত্ত্যার্থক্রিয়াস্তাতাম্ ॥

মণ্ডলং দেবযজ্ঞনং দীক্ষা সংস্কার আত্মনঃ ।

পরিচর্যা ভগবত আত্মনো হরিতকরঃ ॥

ইহার নিজ ধাম, তিন বেদ ইহার বাহন গরুড় এবং পুরুষ (সমষ্টি ও
কষ্টি আত্মা) ইহার যজ্ঞ। অয়ং লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য্য-সমূহের অধিষ্ঠাত্রী
শক্তি) এই আত্মরূপী হরির বিনাশ-বিহীন। জ্ঞী। তত্ত্ব-মূর্ত্তি (অর্থাৎ
পঞ্চরাত্নাদি আগমই) ইহার পার্শ্বদগণের অধীশ্বর বিশ্বক্সেন নামে
খ্যাত, ইহার অনিমাди অষ্টগুণই নন্দাদি দ্বারপাল। |

ঐ সকল মূর্ত্তি সগুণ ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ গুণ ও ক্রিয়ার ব্যঞ্জক।
একমনে চিন্তা করিলে ঐ সকল মূর্ত্তি যে যে ভাব প্রকাশ করিতেছে,
তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। স্থূল-ধ্যানের অর্থাৎ স্থূল-মূর্ত্তি-চিন্তার
পশ্চাতে যে-যে সূক্ষ্ম ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য না
করিলে, তাহা না বুঝিতে পারিলে, বিশেষ কোন উপকার লাভ হয় না।
ঐ সূক্ষ্ম ভাব মনে করাইয়া দিবার জন্ত, ঐ সূক্ষ্ম ভাবের উদ্দীপনার
জন্তই, স্থূল মূর্ত্তি—স্থূল ধ্যান (১)। সগুণ ব্রহ্মের গুণ ও ক্রিয়াসকল

ভগবান্ ভগশ্কার্থং লীলাকমলমুদ্রহন্।

ধর্ম্মং যশশ্চ ভগবাংশ্চামরব্যঞ্জনৈভজং॥

আতপত্রস্ত বৈকুণ্ঠং দ্বিজা ধামাকুতোভয়ম্।

ত্রিব্রহ্মদেঃ সূপর্ণাখ্যো যজ্ঞঃ বহতি পুরুষম্॥

অনপায়িনী ভগবতী ত্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ।

বিশ্বক্সেনস্তত্ত্বমূর্ত্তিবিদিতঃ পার্শ্বদাধিপঃ।

নন্দাদয়োহষ্টৌ দ্বাহাশ্চ তেহনিমাছা হরেগুণাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১২।১।৫-২০।

(১) মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভিষ্টসিদ্ধয়ে।

সূক্ষ্ম-ধ্যান-প্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে॥

অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুমহাত্ম্যভেঃ।

গুণক্রিয়াত্মসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা॥

মহানির্বাণতত্ত্বম্। পঞ্চম উল্লাসঃ।

যেমন মুখে বলা যায়, যেমন অক্ষর-সমূহ দ্বারা শাস্ত্রে লিখিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, তেমনি বিবিধ ধাতু-মুক্তিকাদি-নির্মিত দেব-দেবীর মূর্তি দ্বারা, বা চিত্রপটে অঙ্কিত দেব-দেবীর ছবি দ্বারাও প্রকাশ করা হইয়া থাকে। যেমন কোন একটা মনের ভাব মুখে বলিয়া প্রকাশ করা যায়, কাগজে লিখিয়াও প্রকাশ করা যায়, তেমনি উহা হাত বা মুখের ইঙ্গিত দ্বারাও প্রকাশ করা যায়।

এখন ধ্যানগুলি মিলাইলে দেখা যায় যে, বর্ণনার আধিক্য বা অন্ততা যাহাই থাকুক না কেন, ইহার প্রত্যেকটাই সেই একমাত্র সগুণ আত্মাকেই বুঝাইতেছে। সর্বশক্তিমান, সকল লোকের দৈশ্বর আত্মা ব্যতীত আর কাহাতেও ঐ সকল বিশেষণ বা লক্ষণ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

পূজা-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলেও, ঐ দেবতাসমূহের পূজা যে, আত্মার পূজা ছাড়া অন্য কিছু নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

কোন দেব বা দেবীর বাহ্য পূজায় যত প্রকার কার্য্য করিতে হয়, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ধরিয়া আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ আসনভুক্তি, ভূতভুক্তি, পুষ্পভুক্তি প্রভৃতি যে সকল ব্যাপার আছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভিতরের ও বাহিরের ভুক্তি সাধন করা পর্য্যন্ত পূজা করিতে পারা যায় না; তমোগুণ ও রজোগুণের মধ্যে থাকা অবস্থায় মোক্ষ-সাধনার অধিকার হয় না। ভূতভুক্তি করিবার সময় “সোহং” অর্থাৎ “সোহাং পূজা করিব আমিই সেই” এইরূপ চিন্তা করিবার ব্যবস্থা আছে (১)। বাহ্য পূজার পূর্বে

(১) হ্রদয়ে হস্তমাদার আংক্লীং কোং হংস উচ্চরন্।

সোহং মন্ত্রেণ তদেহে দেব্য্যাঃ প্রাণান্ নিধাপয়েৎ।

মানস পূজা করিতে হয় । এই পূজায় নিজ মস্তকে পুষ্প অর্পণ করা হয়, এবং উহা মস্তকস্থ শিখায় গুঁজিয়া রাখা হয় । শিখার অন্ত নাথ চৈতন্ত (অপর ভাষায় “চৈতন্” বলে), স্তবরাং মানস পূজায় দেহস্থ চৈতন্ত-দেবের পূজা বুঝায় । মানস পূজার উপকরণ, যথা,—সাধকের হৃৎপদ্মই দেবতার আসন, সহস্রার পদ্ম হইতে নিঃসৃত অমৃত-ধারা; পাশ্চ, আচমনীয় ও স্নানীয় জল, মন অর্ঘ্য, আকাশতত্ত্ব বসন, গন্ধতত্ত্ব গন্ধ (চন্দন), চিত্ত পুষ্প, পঞ্চ প্রাণ ধূপ, তেজস্তত্ত্ব দীপ, সূখাসমুদ্র (সহস্রার-পদ্ম-নিঃসৃত অমৃত) নৈবেদ্য, অনাহতধ্বনি ঘণ্টার বাজ, বায়ুতত্ত্ব চামর এবং ইঞ্জিয়ের কার্য্যসমূহ ও মনের চঞ্চলতাই নৃত্য । পঞ্চদশ প্রকার ভাবই পূজার বিবিধ পুষ্প, ইহা দ্বারা পূজা করিলে সাধকের ইষ্টসিদ্ধি হয় । সেই পঞ্চদশ প্রকার ভাবরূপ পুষ্প, যথা,—মায়া, অহংকার, রাগ, মদ, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ, ক্রোড, মাৎসর্য ও লোভ এই দশটির অভাবরূপ দশ পুষ্প, আর অহিংসা ইঞ্জিয়-নিগ্রহ, দয়া, ক্রমা এবং জ্ঞান এই পঞ্চ পুষ্প (১) । তদনন্তর ঘটস্থাপন একটা

ভূতশুদ্ধিঃ বিধায়েথং দেবী-ভাব-পরায়ণঃ ।

সমাহিতমনাঃ কুৰ্ঘ্যাত্মাত্মানামন্বিকে ॥

মহানির্ঝাণতত্ত্বম্ । পঞ্চম উক্তাসঃ ।

(১) হৃৎপদ্মমাসনং দম্ভাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ ।

পাশ্চাৎ চরণয়ো দম্ভাৎ মনস্বৰ্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥

ভেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ ।

আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধতত্ত্বং গন্ধতত্ত্বকম্ ।

চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ ।

তেজস্তত্ত্বং দীপার্ঘ্যে নৈবেদ্যকং সূখাসুধিম্ ।

ব্যাপার । ঘটের উপর একটা আশ্রপল্লব দিতে হয় । তাহাতে তিনটি, পাঁচটি অথবা সাতটি পত্র থাকিবে । ঐ ঘট দেহ-ঘট ব্যতীত আর কিছু নহে ; তিনটি পত্র তিন গুণ, পাঁচটি পত্র পঞ্চভূত, সাতটি পত্র সপ্ত ধাতু বুঝায়, অর্থাৎ দেহের উপাদানের সংখ্যানুযায়ী পত্র থাকা চাই । ঘটটা জলপূর্ণ করিয়া দিতে হয় । “জল” শব্দে “জ” ও “ল” এই দুইটি অক্ষর আছে ; “জ” অক্ষরে “যাহা হইতে জগৎ জন্মে বা উৎপন্ন হয়” এবং “ল” অক্ষরে “জগৎ যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়” বুঝায়, সুতরাং “জল” শব্দের অর্থ ভগবান (১) । জলের এক নাম জীবন । ভগবান জীবনরূপে অর্থাৎ আত্মরূপে সর্ব ঘট বা দেহে অরহান করেন, এই ভাবটা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য জলপূর্ণ ঘট দিবার ও তাহাতে দেবতা আবাহনের ব্যবস্থা আছে । পূজার সময় যে সকল ফুল বেল-পাতা প্রভৃতি দেওয়া হয়, তাহা ঐ ঘটের উপর দিতে হয়, কারণ এই

অনাহতধ্বনিং ঘট্যাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্ ।

নৃত্যমিস্ত্রিয়কৰ্ম্মাণি চাক্ষুৰ্য্যং মনসস্তথা ॥

পুষ্পং নানাবিধং দত্তাদাত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে ।

অমারমনহকারমরাগমমদস্তথা ॥

অমোহকমদন্তঞ্চ অধোবাকোভকে তথা ।

অমাংসর্ধ্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিস্ত্রিয়নিগ্রহঃ ।

দদ্যাক্ষমাজ্ঞানপুষ্পং পঞ্চ পুষ্পং ততঃ পরম্ ॥

ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈর্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥

মহানিৰ্ব্বাণতত্ত্বম্ । পঞ্চম উল্লাসঃ ।

(১) সর্বং ধ্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাসীত ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ।

দেহেই ভগবানের পূজা করিতে হয়। তাহার পর প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা আর এক গুহ্য রহস্য প্রকাশ করে। অতীষ্ট দেবতাকে হৃৎপদ্মে দর্শন করিয়া তাঁহাকে নিখাস-পথে আকর্ষণ করতঃ হস্তস্থিত পুষ্প-মধ্যে স্থাপন করিতে হয়, পরে সেই পুষ্প দ্বারা সম্মুখস্থিত প্রতিমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া তাহাতে অতীষ্ট দেব বা দেবীর আবির্ভাব হইল ইহাই চিন্তা করিতে হয়। তদনন্তর পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ইত্যাদি উপকরণ-দ্বারা বাহ্য পূজা করা হয়। পূজাশেষে বিসর্জনের সময়, পূজাকালে যে সকল ফুল দেওয়া হইয়াছে, সংহার মুদ্রা দ্বারা তাহার একটা গ্রহণপূর্বক নাসিকার নিকট আনিয়া, তাহার আভ্রাণ লইতে হয়, এবং ইষ্ট দেবতাকে নিখাস-পথে লইয়া আবার হৃদয়ে স্থাপন করিলাম, এইরূপ ভাবনা করিতে হয় (১)। আরও বিসর্জন দিবার সময় ঘটটি নাড়িয়া দিবার প্রথা আছে, ইহাতে এই ব্রহ্মা যায় যে, দেহ-ঘট

- (১) চন্দ্রনাগুরুকন্তুরি-বাসিতং হৃদনোহরম্ ।
 পুষ্পং গৃহীত্বা পাণিভ্যাং করকচ্ছপমুদ্রয়া ॥
 নীত্বা স্বহৃদয়াস্থজে ধ্যায়েদাচ্চাং পরাংপরাম্ ॥
 সহস্রারে মহাপদ্মে স্বেচ্ছান্নব্রহ্মবর্জনা ।
 নীত্বা সানন্দিতাং কৃত্বা বৃহন্নিখাসবর্জনা ।
 দীপাং দীপাস্তরমিষ তত্র পুষ্পে নিষোজ্য চ ॥
 যন্ত্রে নিধাপয়েন্নগ্নী দৃঢ়-ভক্তি-সমম্বিতঃ ॥

ততঃ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বাং ফলপত্রসমম্বিতাম্ ।
 স্বাহাস্তমূলমন্ত্রেণ ততঃ সংহারমুদ্রয়া ।
 তন্মাদেবীং সমানীয় স্থাপয়েদ্ স্বহৃদয়াস্থজে ॥

মহানির্বাণতন্ত্রম্ । ষষ্ঠ উক্তাসঃ ।

হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে, সেখানে আর তাঁহার পূজা হয় না । অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইহা আত্মার পূজা ছাড়া আর কিছুই নহে । মন্ত্রগুলি অবশ্য দেবতা-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, কিন্তু প্রক্রিয়াগুলি একই প্রকার এবং লক্ষ্যও একই ।

দেব-দেবীর যখন আরতি করা হয়, তখন ঘণ্টাধ্বনি করিয়া ধূপ, দীপ, চামর ও জলশঙ্খ সঞ্চালন করিতে হয় । ইহাতে আকাশতত্ত্ব, ভূমিতত্ত্ব, তেজস্বত্ব, বায়ুতত্ত্ব ও জলতত্ত্বকে লক্ষ্য করা হয় । যে সকল তত্ত্ব দ্বারা জীবদেহে আত্মরূপী ভগবানের সেবা হইতেছে, বাহ্য আরতিতে সেইগুলির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয় ।

পূজা-বিষয়ে আর একটা অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় এ স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন । কোন দেবতার পূজা করিতে হইলে শুধু সেই দেবতার পূজা করিলে চলিবে না ; প্রথমতঃ গণেশাদি পঞ্চ দেবতার অর্চনা অবশ্যই করিতে হইবে, তাহার পর সেই দেবতার পূজা পঞ্চোপচারে, দশোপচারে অথবা ষোড়শোপচারে করিতে হইবে । এই প্রথা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য এই যে, ঐ পঞ্চ দেবতার কাহাকেও পূজা করিতে গিয়া, পূজক যেন ইহা ভুলিয়া না যান যে, ইহারা পরস্পর হইতে বিভিন্ন নহেন, এবং যে সত্ত্বগুণত্রয়কে তিনি নিজ প্রকৃতি অনুসারে এক ভাবে দেখিতেছেন, তাঁহাকেই (সেই সত্ত্বগুণত্রয়কেই) অন্ত চারি প্রকার লোক নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে অন্ত চারি প্রকারে দেখিতেছেন ।

একগে, পঞ্চ দেবতার যে স্তব আছে, তাহার কিছু কিছু গ্রহণ করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, ঐ স্তবগুলি একই পরম দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে । ঐ পঞ্চ দেবতার প্রত্যেককেই সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের কর্তা, সর্বব্যাপী আত্মা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বরূপে উপাস্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । অতএব একটু চিন্তা

করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইঁহারা যদি পৃথক পৃথক দেবতা হইতেন, তাহা হইলে কখনও তাঁহাদিগকে একই প্রকার গুণ, কৰ্ম ও অবস্থায়ুক্ত বলা যাইত না ।

সূর্য্যের স্তব ।

সূর্য্যদেব মন্ত্রসংযুক্ত (অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা উপাস্ত) এবং ভুবনসমূহের ঈশ্বর । আদিত্য ব্যতীত আর দ্বিতীয় দেবতা নাই, তিনি পরমেশ্বর । * * * হে ত্রৈলোক্যনাথ, হে ভূতপতে, হে কৈবল্যনাথ, হে দিব্য-চক্ষুসম্পন্ন সূর্য্যদেব, তোমাকে প্রণাম করি । তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ ও তুমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব । তুমিই কল্পাত্মা এবং কল্প, তুমি বায়ু, তুমিই অগ্নি । * * * আমার সম্মুখে, পশ্চাতে এবং পাশ্বে, অর্থাৎ আমার সর্ব্বদিকেই, তোমাকে সর্ব্বদা প্রণাম করি (কারণ তুমি সদা বর্ত্তমান এবং সর্ব্বব্যাপী) (১) । তুমি দেবতাগণের শত্রুবিনাশকারী ; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি তোমার চক্ষু, তুমি দিব্য ঘোষ

(১) আদিত্যো মন্ত্রসংযুক্ত আদিত্যো ভুবনেশ্বরঃ ।

আদিত্যান্নাপরো দেবো হাদিত্যঃ পরমেশ্বরঃ ॥

* * * *

নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ।

নমঃ কৈবল্যনাথায় নমস্তে দিব্যচক্ষুবে ॥

স্বং জ্যোতিষং দ্যুতিব্রহ্মা স্বং বিষ্ণুং প্রজাপতিঃ ।

স্বমেব কল্পো কল্পাত্মা বায়ুরগ্নিস্বমেব চ ।

* * * *

অগ্রতশ্চ নমস্তাত্যং পৃষ্ঠতশ্চ সদা নমঃ ।

পাশ্চতশ্চ নমস্তাত্যং নমস্তে চান্ত সর্ব্বদা ॥

বা আকাশ-স্বরূপ এবং সর্বতত্ত্বময় (অর্থাৎ সকল তত্ত্বই তোমার গুণ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে) ; একমাত্র বেদান্তদ্বারা তোমাকে জানা যায়। তুমি সর্বপ্রকার কর্মাদির সাক্ষী। হে হরিৎ-বর্ণ সূর্য্যদেব, তোমাকে প্রণাম করি। * * * যে মণ্ডল সর্বব্যাপী বিষ্ণুর আত্মা, শ্রেষ্ঠ ধাম এবং বিশুদ্ধ-তত্ত্ব-স্বরূপ, একাগ্র-চিত্ত সাধকগণ যোগ-পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ষাট্ঠাকে দেখিতে পান, সেই সূর্য্যের বরণীয় মণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন (১)।

শিবের স্তব।

২। তুমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, তুমি পালনকর্তা বিষ্ণু এবং তুমিই সর্বসংহারকারক মঙ্গলদায়ক অনন্ত শিব। তুমি জ্যোতিঃ-স্বরূপ, সনাতন এবং গুণাতীত ঈশ্বর। তুমিই প্রকৃতি, প্রকৃতির ঈশ্বর, প্রকৃতি হইতে জাত বস্তু এবং প্রকৃতির অতীত। ভক্তদিগের ধ্যানের সুবিধার জন্য তুমি নানাবিধ রূপ বিধান করিয়াছ, যে যে রূপের প্রতি

(১) নমঃ সুর্য্যহস্ত্রে চ সৌমসূর্য্যায় চক্ষুষে।

নমো দিব্যায় ব্যোমায় সর্বতত্ত্বময়ায় চ ॥

নমো বেদান্ত-বেদ্যায় সর্বকর্মাদিসাক্ষিণে।

নমো হরিতবর্ণায় সুবর্ণায় নমোনমঃ ॥

* * * *

যন্নগুণং সর্বগতন্ত বিকো

য়াত্মা পরমধার বিশুদ্ধতত্ত্বম্।

সুস্মান্তরৈ বোপর্ণধাহুগম্যং

গুণাত্ম মাং তৎ সবিদূর্ব্বরোণ্যম্ ॥

ভবিত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে আদিত্যহর্যস্তোত্রম্।

ভক্তের প্রীতি আছে তুমি সেই সেই রূপ ধারণ কর । তুমি সকল
 তেজের আধার সৃষ্টিকর্তা সূর্য্য এবং শীতল-কিরণ দ্বারা শস্ত্র সকলের
 পালনকর্তা চন্দ্রও তুমি । তুমি বায়ু, তুমি বরুণ, তুমি বিদ্বান আবার
 বিদ্বানদিগের গুরু । তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী, তুমি মৃত্যুরও মৃত্যু, কালেরও
 কাল (১) । * * হে চন্দ্রশেখর, তোমার শিরোদেশে গঙ্গা
 বহমানা আছেন । তোমার বল, বীৰ্য্য, পরাক্রম, এই তপোবল এবং
 বিভূতি অতি অদ্ভুত । তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বিনাশকর্তা ; তুমিই
 ঐশ্বর্য্যদাতা । তুমিই অব্যয় এবং সূক্ষ্মপুরুষ, তুমি সূক্ষ্ম হইতেও অতি
 সূক্ষ্ম (২) ।

(১) স্বঃ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা চ স্বঃ বিষ্ণুঃ পরিপালকঃ ।

স্বঃ শিবঃ শিবদোহনম্বুঃ সর্বসংহারকারকঃ ॥

স্বমীশ্বরো গুণাতীতো জ্যোতিরূপঃ সনাতনঃ ।

প্রকৃতিঃ প্রকৃতীশশ্চ প্রাকৃতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥

নানারূপং বিধৎসে স্বঃ ভক্তানাং ধ্যানহেতবে ।

যেষু রূপেষু যৎপ্রীতি স্তত্তদ্রূপং বিভার্ষি চ ॥

সূর্য্যস্বঃ সৃষ্টিজনক আধারঃ সর্বতেজসাম্ ।

সোমস্বঃ শস্ত্রপাতা চ সত্যং শীতরশ্মিনা ॥

বায়ুস্বঃ বরুণস্বঃ চ বিদ্বাংশ্চ বিদূবাং গুরুঃ ।

মৃত্যুঞ্জয়ো মৃত্যোম্ৰত্যাঃ কালকালো যমাত্মকঃ ॥

ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণে ত্রীকৃষ্ণজয়ধণ্ডে-হিমালয়কৃতং শিবস্তোত্রম্ ।

(২) অহো বলং বীৰ্য্যপরাক্রমো চ

অহো বপুর্ধোগবলং তবেদম্ ।

অহো বিভূতি স্তব দেবদেব

গঙ্গাজলপ্লাবিতচন্দ্রমৌলো ॥

কালীর স্তব ।

হে দেবগণের ঈশ্বরী, তুমি সর্বরূপিণী এবং সকলের জননী ; তুমি পরিতুষ্ট হইলেই সকলের পরিতোষ জন্মে । সৃষ্টির আদিতে একমাত্র তুমিই ভগ্নঃ অর্থাৎ প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান ছিলে, তোমার সেইরূপ বাক্য ও মনের অগোচর । পরব্রহ্মের সৃষ্টির ইচ্ছা হেতু তোমা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । “মহতত্ত্ব” হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ ভূত “ক্ষিতিতত্ত্ব” পর্য্যন্ত এই জগৎ তোমা দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে । সকল কারণের কারণ স্বরূপ সেই ব্রহ্ম নিমিত্ত মাত্র । তিনি সংস্বরূপ এবং বিশ্বব্যাপী । তিনি সমুদায় বস্তুতে সর্বদা একভাবে অবস্থান করেন, তিনি চিন্মাত্র ও নির্লিপ্ত । তিনি কিছুই করেন না, কিছুই ভক্ষণ করেন না বা কোন বস্তুবিশেষে সীমাবদ্ধ হইয়া অবস্থান করেন না । তিনি সত্যস্বরূপ, আদি ও অন্ত রহিত এবং বাক্য ও মনের অগোচর । শ্রেষ্ঠ মহাযোগিনী তুমি তাঁহার (সেই ব্রহ্মের) ইচ্ছা মাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিতেছ । জগৎ-সংহারকারী মহাকাল তোমার একটি রূপ । এই মহাকাল মহাপ্রলয়ের সময় সমুদায় গ্রাস করিবেন । সকল জীবকে তিনি কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম মহাকাল এবং সেই মহাকালকে তুমি কলন অর্থাৎ গ্রাস কর বলিয়া তোমার নাম আত্মা পরমা কালিকা (১) ।

তমেব বিষ্ণুঃ চতুরাননঃ

তমেব মৃত্যুর্ধনদশ্চমেব ।

তমেব সূক্ষ্মঃ পুরুষোহব্যয়ঃ

তমেব সূক্ষ্মাং পরমঞ্চ সূক্ষ্মম্ ॥ স্বন্দপুরাণে নীলকণ্ঠবরাজঃ ।

(১) স্বঃ সর্বরূপিণী-দেবী সর্কেবাঃ জননী পরা ।

তুষ্টায়াং স্বয়ি দেবেশি সর্কেবাঃ তোষণঃ ভবেৎ ।

গণেশের স্তব ।

৪। যিনি সৎস্বরূপ ও আত্মরূপে বিরাজমান ; যিনি সকলের
আদি, মারাতীত, শাস্ত ; যিনি চিন্তনীয় বা বোধগম্য নহেন ; বাহ্যার
আদি মধ্য ও অন্ত নাই এবং যিনি একমাত্র, সেই একদন্তদেবের
শরণাপন্ন হই (১)। যিনি অনন্ত, চৈতন্যস্বরূপ, গণসমূহের ঈশ্বর,

সৃষ্টেরাদৌ ত্র্যমেকাসী স্তমোরূপমগোচরম্ ।
স্বস্তো জাতং জগৎ সর্বং পরং ব্রহ্মসি স্মরাম্ ॥
মহত্ত্বাদিভূতাস্তং ত্রয়া সৃষ্টমিদং জগৎ ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্ ব্রহ্ম সর্বকারণকারণম্ ॥
সদ্রূপং সর্বতো ব্যাপি সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।
সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ববস্তুষু ॥
ন করোতি ন চাপ্নোতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি ।
সত্যং জ্ঞানমনাত্মন্তং অবাস্তনসো গোচরম্ ॥
তশ্চৈচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা ।
করোষি পাসি হস্তস্তে জগদেভচ্চরাচরম্ ॥
তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ ।
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্বং গ্রসিষ্ণুতি ॥
কলনাং সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
মহাকালস্ত কলনাং ত্বাদ্যা কালিকা পরা ॥

মহানিৰ্বাণতন্ত্রম্ । চতুর্থ উদ্ভাসঃ ।

- (১) সদাশ্বরূপং সঙ্কল্যাদিভূতং . .
অমায়িনং শাস্তমচিন্ত্যবোধম্ ।
অনাগিৎ মধ্যান্তবিহীনমেকং
ত্র্যমেকদন্তং শরণং ব্রহ্মণ্যম্ ॥

যিনি সৰ্ব্বপ্রকার ভেদবহিত, যিনি সাধকের হৃদয়ে প্রকাশরূপে অবস্থিত এবং তাঁহার (সাধকের) বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত, সেই একদন্তদেবের শরণাপন্ন হই । * * তাঁহার আজ্ঞায়ই বিধাতা সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু পালন করিতেছেন এবং শিব সংহার-কার্য্য করিতেছেন, আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই । * * * * * যিনি সকলের ভিতরে অতি গূঢ় বা লুকায়িত ভাবে অবস্থান করিতেছেন, যাহার রূপ অনন্ত, যিনি হৃদয়ে জ্ঞান দান করেন, সেই একদন্তদেব গণেশের শরণাপন্ন হই (১) ।

বিষ্ণুর স্তব ।

৫ । (ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন :—) হে ভগবন্, তোমার আত্মস্বরূপ চৈতন্য দ্বারা সর্বদা ভেদভ্রম দূর হয়, তুমি পরাংপর এবং

(১) অনন্তচিহ্নপময়ং গণেশঃ

হৃভেদভেদাদিবিহীনমাদ্যম্ ।

হৃদি প্রকাশস্ত ধরং স্বধীশ্বং

তমেকদন্তং শরণং ব্রহ্মামঃ ।

* * * *

তদাজ্ঞয়া সৃষ্টিকরো বিধাতা

তদাজ্ঞয়া পালক এব বিষ্ণুঃ ।

তদাজ্ঞয়া সংহারকো হরোহপি

তমেকদন্তং শরণং ব্রহ্মামঃ ।

* * * *

সৰ্ব্বাস্তরে সংস্থিতমেকগূঢ়ং

যদাজ্ঞয়া সৰ্ব্বমিদং বিভাতি ।

অনন্তরূপং হৃদি বোধকং বৈ

তমেকদন্তং শরণং ব্রহ্মামঃ ।

একদন্তগণেশ-স্তুতম্ ।

জ্ঞানাশ্রয় ; এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের জন্ত মায়াকে আশ্রয় করিয়া তুমি ক্রীড়া করিয়া থাক, অতএব তুমি ঈশ্বর ; আমি তোমাকে নমস্কার করি । মানবসকল মরণকালে অবশ হইয়া তোমার অবতার-সূচক পবিত্র নামাবলী স্মরণ কিম্বা উচ্চারণ করিলে এই জন্মের পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিয়া সকল-আবরণ-শূন্য সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাইয়া থাকে । তুমিই সেই ব্রহ্ম, তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম । হে ভগবন্, তুমি আত্রক্ষ-স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল-বিশ্বরূপী বৃক্ষ, এবং তুমি স্বয়ং ইহার মূল অর্থাৎ জগতের মূলস্বরূপা যে প্রকৃতি তুমি স্বয়ং তাহার আশ্রয়-স্থল । এই মূলস্বরূপা প্রকৃতিকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ তিন গুণে বিভক্ত করিয়া, যথাকালে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের জন্ত আমাকে, শিবকে এবং বিষ্ণুকে তিনটি পদস্বরূপে ধারণ করিয়া, ত্রিপাদ হইয়া বৃক্ষিণী হইয়াছ । আমি তোমাকে নমস্কার করি (১) ।

(১) শব্দস্বরূপমহসৈব নিপীতভেদ-

মোহায় বোধধিষণায় নমঃ পরমৈশ্ব ।

বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলা-

রাসায় তে নমঃ ইদং চক্রেমেশ্বরায় ॥ ১৪ ॥

যস্তাবতারগুণকর্মবিড়ম্বনানি

নামানি যেষামুবিগমে বিবশা গুণস্তি ।

তেহনেকজন্মশমলং সহসৈব হিহা

সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপত্তে ॥ ১৫ ॥

যো বা অহঙ্ক গিরিশ্চ বিভূঃ স্বয়ং

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতব আত্মমূলম্ ।

ভিহা ত্রিপাদবৃধ এক উরুপ্ররোহ-

স্তম্বে নমো ভগবতে সুবনক্রমায় ॥ ১৬ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৩।৩।

[ভগবান্ বিষ্ণু দক্ষ-প্রজাপতির যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “আমি, ব্রহ্মা এবং শিব এই জগতের পরম কারণ; আমি আত্মা, ঈশ্বর, সাক্ষী, স্বপ্রকাশ এবং সর্বপ্রকার উপাধি-শূন্য। আমি আমার ত্রিগুণবয়ী মায়াকে আশ্রয় করিয়া, এই বিশ্বের সৃষ্টি পালন ও সংহারের জগ্ন, কার্য্য-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়া থাকি। অজ্ঞ ব্যক্তি সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম আমাতে ব্রহ্মা, রুদ্র, ভূত প্রভৃতি ভেদ দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু মাতৃষ নিজের মন্তক-হস্ত-পদাদিতে যেমন পরকীয় বুদ্ধি করে না, তেমনি, যে ব্যক্তি আমার ভক্ত সে প্রাণিগণে ভেদজ্ঞান করে না। আমাদের তিন জনের, অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের, একই স্বরূপ এবং আমরা সকল জীবের আত্মা। যে ব্যক্তি আমাদের তিন জনের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন না করে সেই শাস্তি লাভ করে (১)।]

(১) অহং ব্রহ্মা চ শর্কষচ জগতঃ কারণং পরম্।

আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ ॥

আত্মমায়াং সমাবিশ্ত সোহহং গুণময়ীং দ্বিজ।

সৃজনং রক্ষনং হরনং বিশ্বং দধে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥

তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।

ব্রহ্মরূদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাতোহনুপশ্যতি ॥

যথা পুমান্ন স্বাক্ষেযু শিরঃপ্যাগ্যাদিষু কচিৎ।

পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু যৎপরঃ ॥

ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।

সর্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ৪। ৭। ৪৭-৫১।

মোক্ষলাভের জন্ত যে সকল দেব-দেবীর উপাসনা পুরাণে ও তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মহাপ্রাণ স্ববিগণ ঐ সকল নাম প্রকাশ করিবার সময় সগুণ ব্রহ্মের ভাবই উহার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন । এক্ষণে আমরা ঐ পঞ্চ দেবতার প্রত্যেকেরই দুই চারিটা নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের আলোচনা করিব ।

(১) সূর্য্য—যিনি গমন করেন, যাহার গতিদ্বারা দিবা হয় অর্থাৎ জগৎ আলোকিত হয়, প্রকাশিত হয়; ব্রহ্মই জগৎ প্রকাশিত করিতেছেন, ব্রহ্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ প্রকাশিত হইতেছে, সুতরাং মোক্ষের জন্ত যে সূর্য্যের উপাসনা বিহিত হইয়াছে তিনি ব্রহ্মই ।

সবিতা—জগতের প্রসবকারী । জগৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তিনিই সবিতা । বেদ বলেন ভূত সকল যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাতে অবস্থিতি করিতেছে ও যাহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে তিনিই ব্রহ্ম । এই হেতু “সবিতা” শব্দ ভূতগণের উৎপত্তির দিক দিয়া ব্রহ্মেরই অবস্থা-বিশেষ বুঝাইতেছে ।

(২) শিব—যিনি শুভজনক, যিনি মঙ্গলময়, তিনিই শিব । প্রকৃত শুভ বা প্রকৃত মঙ্গল যদি কিছুতে থাকে তবে তাহা ব্রহ্মই আছে । ব্রহ্মের উপাসনায় পরম-মঙ্গলরূপ মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়, অতএব “শিব” শব্দে ব্রহ্মই বুঝায় ।

মহাদেব—যিনি দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যিনি মায়াপহিত-দৈশ্বর্য-চৈতন্যরূপে সকল দেবতার মূলস্বরূপ তিনিই মহাদেব, তিনিই দেবাদিদেব, অতএব ব্রহ্ম ।

ত্রিপুরারি—(পুর শব্দে দেহ বুঝায় ।) জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কায়ণ দেহই ত্রিপুর বা তিনপুর, অর্থাৎ যাহাকে ভজন করিলে জীবের ত্রিবিধ

দেহ নষ্ট হওয়ার মুক্তি লাভ হয় । সাধকের ত্রিবিধ-দেহ-নাশের উপায়-
ভূত তত্ত্বজ্ঞানই ইহার ত্রিশূলনামক অস্ত্র ।

(৩) আদ্যাশক্তি বা ভগবতীর নাম, যথা,—দুর্গা, তারা,
জগদ্ধাত্রী, কালী, ইত্যাদি ।

দুর্গা—“দুর্গ” শব্দে দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, কুর্কর্ম, দুঃখ, শোক,
নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় বুঝায় । এই সমুদায় যিনি নাশ করেন,
তিনিই দুর্গা (১) । ষাঁহার রূপায় জীবের দুর্গতি অর্থাৎ ভবরোগ
মূর হয় তিনিই দুর্গা । দুঃখে ষাঁহাতে গমন করা যায়, কঠোর তপস্তা
দ্বারা ষাঁহাকে লাভ করা যায়, তিনি দুর্গা ।

তারা—ষাঁহার উপাসনা করিলে জীব তরিয়া যায়, অর্থাৎ মোক্ষ
প্রাপ্ত হয় । তার শব্দের জ্বলিলে তারা । “তার” শব্দে ব্রহ্মবীজ বা
ওকার বুঝায়, সুতরাং তারা অর্থ ব্রহ্মময়ী ।

জগদ্ধাত্রী—জগতের ধাত্রী অর্থাৎ পালনকর্ত্রী ; ষাঁহাকে অবলম্বন
করিয়া জগৎ স্থিতি করিতেছে ।

কালী—কালেরও কলন অর্থাৎ সংহার করেন যিনি, কালও ষাঁহাতে
লয় প্রাপ্ত হয় তিনিই কালী ।

এই সকল নামই ব্রহ্মের আদি শক্তি প্রকাশ করিতেছে । শক্তি-
মানকে শক্তি হইতে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব নয়, আবার শক্তিকে না
ধরিলে শক্তিমান ব্রহ্মের অসম্মান করাও অসম্ভব, সুতরাং শক্তি ও
শক্তিমান অভিন্ন । এই হেতু এই সকল নামেও সেই সগুণ ব্রহ্মবস্তুকেই
লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

(১) “দুর্গা দৈত্যো মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুর্কর্মণি ।

দুঃখে শোকে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ।

মহাভয়েহতিরোগে চাপ্যাশঙ্কো হজ্রীবাচকঃ ॥”

(৪) বিষ্ণু—যিনি অব্যক্ত মূর্তি দ্বারা জগৎ ব্যাপিয়া আছেন (১) । নারায়ণ (২)—নার অর্থাৎ জন, কারণ-বারি (cause), মায়া, তাহার অঘন অর্থাৎ আশ্রয়স্থল, অতএব ব্রহ্ম । অথবা “নার” শব্দে নরসমূহ বুঝায়, নরসমূহের বা জীবগণের অঘন অর্থাৎ আশ্রয় যিনি তিনি নারায়ণ ।

কৃষ্ণ—“কৃষ্” ধাতুর অর্থ আকর্ষক সত্তা এবং “ণ” অর্থ নিবৃত্তি বা আনন্দ, সুতরাং “কৃষ্ণ” অর্থ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ।

হরি—যিনি ভক্তের সমস্ত তাপ হরণ করেন অর্থাৎ ভক্তকে পরাশাস্তি-রূপ যোক্ষ দান করেন, অথবা যিনি মহাপ্রলয়ে সমস্ত হরণ করেন অর্থাৎ আপনান্তে বিলীন করিয়া লয়েন ।

(৫) গণপতি, গণেশ—গণসমূহের অর্থাৎ দেবগণ, নরগণ রাক্ষসগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ, বৃক্ষগণ ইত্যাদি সমুদায় গণের (এক কথায় সমস্ত ভূতের) পতি বা ঈশ্বর তিনিই গণেশ, অতএব ব্রহ্ম ।

এই প্রকারে আমরা সূর্য্য, শিব, কালী, গণেশ ও বিষ্ণু এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান, পূজা, স্তব এবং ঐ সকল দেবতার নামের ব্যাংপত্তিগত অর্থ মিলাইয়া দেখিতেছি যে, এ সকল একই বিশ্বপ্রাণ দেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে । এই বিশ্বপ্রাণ দেবতাকে লাভ করাই চিরশাস্তি ও পরম আনন্দ লাভের একমাত্র উপায় । বাহ্য পূজাদির দ্বারা অনেকের চিত্ত ক্রমশঃ নির্মল ও প্রশান্ত হয়, এবং তখন ঐ সকল স্থূল বিষয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে । কিন্তু ইহা সুদীর্ঘ-সময়-

(১) ‘বেবেষ্টি বিশ্বং ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণুঃ ।’

ব্রহ্ম ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৯।৪ ।

(২) আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরহনবঃ ।

অঘনং তন্ত তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ বিষ্ণুপুরাণম্ ।

সাপেক্ষ । একজ্ঞ স্থলবুদ্ধি সাধকদিগকে উপদেশ দ্বারা ধীরে ধীরে স্বস্বভবের দিকে লইয়া যাওয়া জ্ঞানী লোকের কর্তব্য, নচেৎ অধিকাংশ লোকই পরা শাস্তির পথ হইতে দূরে পড়িয়া থাকিবে ।

এই অধ্যায়ে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে । ব্রহ্মের দুইটা অবস্থা, সগুণ ও নিগুণ ; তিনি স্বরূপে নিগুণ, লীলায় সগুণ । সাধককে স্তরে স্তরে উঠাইয়া চরম সত্য নিগুণত্বে পৌছানই হিন্দু-ধর্মের লক্ষ্য । স্তুরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাম ও রূপের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ না থাকিয়া, মূল ব্রহ্মতত্ত্ব উপনিষৎ ও দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতে যেরূপ ভাবে বর্ণিত আছে, তাহাই আমরা এক্ষণে দেখিতে চেষ্টা করিব । তাহা হইলেই ভেদজ্ঞান ও বিবাদের কারণ দূরীভূত হইবে, এবং সাধনার পথ সরল ও সুগম হইয়া আসিবে ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

মান্বানাদ ১

হিন্দুধর্মের চরম লক্ষ্য যে পরম দেবতা তাঁহাকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ আত্মা, কেহ বা ভগবান্ বলেন (১) । জ্ঞানীরা তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, যোগীরা তাঁহাকে আত্মা বলেন, এবং ভক্তেরা তাঁহাকে ভগবান্ বলেন । ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলেও এই তিন শব্দে একই বস্তুকে বুঝায় । “ব্রহ্ম” (২) শব্দে যিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ এবং ব্যাপক তাঁহাকেই বুঝায় । সুতরাং ঈহাকে আশ্রয় করিয়া স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপী সমগ্র বিশ্ব অবস্থান করিতেছে তিনিই ব্রহ্ম । “আত্মা” (৩) শব্দে যিনি ব্যাপক এবং জ্ঞাতা বা সাক্ষীরূপে অবস্থান করিতেছেন, অর্থাৎ ঈহাকে অবলম্বন করিয়া স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎ সমস্তই পরিচালিত হইতেছে তাঁহাকেই বুঝায় । “ভগ” শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য, বীর্ঘ্য, যশ, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি । পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, বীর্ঘ্য, যশ, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের যিনি আধার, সুতরাং ঈহাকে অবলম্বন করিয়া

(১) বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদন্তস্তৎ যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাশ্বেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১।২।১১।

(২) বৃহদ্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ।

বিষ্ণুপুরাণম্ । ১।১২।৫৩

(৩) আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১।১।২।৫৫

মূল-স্বল্প-কারণাত্মক নিখিল বিশ্ব অবস্থিতি করিতেছে এবং পরিচালিত হইতেছে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ষাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, তিনিই “ভগবান্” (১) । অতএব দেখা যাইতেছে যে, অখিল বিশ্বের অন্তরালে আশ্রয়-স্বরূপে—সচ্চিদানন্দ-রূপে—যিনি অবস্থান করিতেছেন, ঐ তিন শব্দ একমাত্র তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে । যেমন অঙ্ককার আছে বলিয়া আলো বুঝা যায়, শীত আছে বলিয়া গ্রীষ্ম বুঝা যায়, দুঃখ আছে বলিয়া সুখ বুঝা যায়, সেইরূপ ঋষিগণ মায়াবাদের সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন ।

এক্ষণে এই মায়া কি ? মায়া যে কি তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণিত হয় নাই, তবে মায়ার কার্য ও মায়ার কতকগুলি অবস্থার কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে । শাস্তিগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে মায়া সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন (২) :—“মায়া অতি আশ্চর্য্য, ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত, ইহার উৎপত্তি নাই, ইহা অনাদি । ইহার উৎপত্তি নাই, এজন্ত ইহা স্বাভাবিক বলিয়া কথিত হয় । ইহা কোন বস্তু নহে, কিন্তু ব্রহ্ম-রূপ-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বস্তুর ভায়ে অর্থাৎ নাম-রূপে পরিণত হইয়া জগদাকারে প্রকাশিত হয় (৩) । সং অর্থাৎ

(১). ঐশ্বর্য্যস্ত সমগ্রস্ত বীৰ্য্যস্ত যশসঃ প্রিয়ঃ ।

জ্ঞানবৈরাগ্যমোহৈশ্চ বন্ধাঃ ভগ ইতীকন ।

বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

(২) এই অধ্যায়ে মায়াবাদের বিবরণ যতটুকু দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণই শাস্তিগীতা হইতে গৃহীত হইয়াছে । মূল শ্লোকগুলি প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

(৩) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ-গুণযুক্ত সৃষ্টিকা হইতে সৃষ্টকারের চেষ্টাধারা ঘটি নির্দিষ্ট হয় । ঘটের উপাদান যে পিণ্ডালক

আশ্রয়-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এবং অসং অর্থাৎ মায়ায় কার্যভূত জগৎ হইতে মায়া ভিন্না কি অভিন্না ইহা কিছুই নির্ণয় করা যায় না, এজন্য ইহা অনির্বচনীয় (১); জ্ঞানের উদয় হইলে মায়া থাকে না এজন্য ইহার অন্ত আছে। মায়াতে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হয় বলিয়া তাহাকে ভাবরূপিণী বলা হয়। এই মহাবলবতী মায়া ব্রহ্মের শক্তি-বিশেষ, এবং ব্রহ্মের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাকে বিষয়ে পরিণত করে অর্থাৎ চৈতন্য-সত্তাকে অচেতন জড়ভাবে প্রতীত করায়। ব্রহ্মে কোন অগ্রথা ভাব না ঘটাইয়া, তাঁহারই আভাসে আভাসবৎ হইয়া, ঈশ্বর ও জীবস্বরূপ কল্পনা করে বলিয়া, মায়াকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলে, এবং অজ্ঞান অবস্থায় জীবের মোহ জন্মায় বলিয়া ইহা বিমোহিনী। মায়ায় বিক্ষেপ ও আবরণ নামে দুইটি শক্তি আছে, ইহার মধ্যে

মুক্তিকা তাহাতে ঘট দেখা যায় না। ঘটের অব্যক্ত অবস্থা যাহা শক্তিরূপে মুক্তিকাপিণ্ডে নিহিত ছিল, তাহাই ব্যক্ত হইয়া ঘটের আকারে পরিণত হইল, নচেৎ ঘট মুক্তিকা বই আর কিছুই নহে। ঘট মুক্তিকাই, উহা উৎপত্তির পূর্বেও মুক্তিকাই ছিল, আবার উহা মুক্তিকাতে লয়প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিকাই হইয়া যাইবে। মুক্তিকাই সত্য, এই সত্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অব্যক্ত শক্তি ঘটের নাম ও আকারে পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ ব্রহ্মের শক্তি মায়া পূর্বে অব্যক্ত থাকে, পরে জগদাকারে প্রকাশিত হয়, শেষে আবার ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এক ব্রহ্মই সত্য, এই সত্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়া মায়াই নামরূপাত্মক জগৎ-আকারে প্রকাশিত হয়, সত্যের মত অমুভূত হয়।

(১) জগৎ-রূপ কার্য দ্বারা পরমাশ্রয় মায়া অমুভূত হয়। কাষ্ঠ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইলে ভস্ম হয়, কিন্তু এই কাষ্ঠে বা ভস্মে দাহিকা শক্তি অমুভূত হয় না। কিঞ্চিৎ অগ্নি সংযোগ করিলে কাষ্ঠমধ্যস্থ তেজই

আবরণ-শক্তিতে তমোগুণ আর বিক্ষেপ-শক্তিতে রজোগুণ অধিক আছে। এই মায়া বিপ্লব-সম্বন্ধগুণবিশিষ্ট হইলে বিজ্ঞা নামে কথিত হয়, এবং জীবের মোহ নাশ করে। তমোগুণের আধিক্য ও আবরণ-শক্তিবিশিষ্ট মায়াই অবিজ্ঞা। মায়া আর অবিজ্ঞাতে কোন ভেদ নাই; সমষ্টি আর ব্যষ্টি এই ভেদ। সমষ্টি মায়া এক, সেই নানাভাবে প্রকাশ পায় (১)। মায়া চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়াই আছে, চৈতন্যই অবভাসিত হইতেছে, এবং চৈতন্য-সত্তাকে গ্রহণ করিয়া নিজের আবরণ-শক্তি দ্বারা তাহার চিৎসত্তাকে আবৃত করে ও বিক্ষেপশক্তি দ্বারা তাঁহাকে রজুতে সর্পের গ্রায় জগদাকারে বিবর্তিত করে।”

মায়ার এইরূপ বিবরণ শুনিয়া অজ্ঞানের সন্দেহ হওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ব্রহ্মের শক্তিই মায়া। ব্রহ্ম সদ্বস্ত, স্মৃতরাং মায়াও সদ্বস্ত, তবে কেমন করিয়া তাহার নাশ হইতে পারে? সদ্বস্ত ত কখনও বিনষ্ট হয় না। আর মায়া যদি মিথ্যা হয়, তাহার যদি অস্তিত্বই না থাকে, তাহা হইলেই বা তাহার নাশ কেমন করিয়া হইতে পারে? অস্তিত্বই তাহার নাই তাহার আবার নাশ কি?”

দাহিকাশক্তিরূপে প্রকাশ পায়, স্মৃতরাং তেজ বা দাহিকা শক্তি কাষ্ঠের সঙ্গে অভিন্নভাবে আছে বলিতে হইবে। আবার কাষ্ঠ ও ভস্ম এই উভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় দাহিকাশক্তি দেখা যায় স্মৃতরাং উহা কাষ্ঠ ও ভস্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য আশ্রয়রূপ কাষ্ঠ ও কার্যরূপ ভস্ম হইতে দাহিকা শক্তি ভিন্ন কি অভিন্ন ইহা নির্ণয় করা যায় না। সেইরূপ আশ্রয়ভূত সদ্বস্ত ব্রহ্ম ও কার্যভূত অসদ্বস্ত জগৎ হইতে মায়ার ভেদাভেদ নির্ণয় করা যায় না বলিয়া উহা বিলক্ষণ ও অনির্বাচনীয়।

(১) একই মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের নানাবিধ সংমিশ্রণ হেতু নানা আকারে প্রকাশ পায় এবং তাহাই জগৎ।

এই কথার উত্তরে ভগবান বলিয়াছিলেন, “ভাবময়ী মায়ার কথা তোমাকে বলিতেছি, শুন। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি নামে উক্ত হয়। যখন ইহা সমস্ত জগৎ আপনাতে লয় করিয়া উদাসীনভাবে অবস্থান করে তখন ইহাকে প্রধান বলে। বিছা বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে ইহা নষ্ট হয় বলিয়া ইহাকে অবিছা কহে, আর ব্রহ্মের আশ্রয়েই থাকে বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মের শক্তি বলা হয়। চৈতন্য ব্যতীত অগ্নি ইহার প্রকাশ নাই, এবং চৈতন্য ব্যতীত অগ্নি ইহা অবস্থানও করে না, এইজন্য ব্রহ্মবাদিগণ ইহাকে ব্রহ্মের শক্তি কহেন। শক্তিতত্ত্ব তোমাকে বিশেষরূপে বলিতেছি মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর। চিৎ ও জড় ভেদে ব্রহ্মের দুই প্রকার শক্তি উক্ত আছে। চিচ্ছক্তিরূপিণী মায়ার ব্রহ্মের স্বরূপ, সমস্ত জগৎকার্য ইহা দ্বারা সাধিত হয় বলিয়া ইহাকে কার্য-প্রসাধিনী বলা যায়, আর এই শক্তি বিকারবিহীন। জড়শক্তিরূপিণী মায়ার বিকারবিশিষ্ট। (ব্রহ্মের এই দুই শক্তি অগ্নির দুই শক্তির সহিত তুলনা করিয়া বিশেষরূপে বুঝান হইতেছে) অগ্নির দুইপ্রকার শক্তি আছে, দাহিকা শক্তি ও প্রকাশিকা শক্তি। কিন্তু দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন তাহা বলিবার যো নাই। কোন জিনিস দাহ করার পূর্বে ইহা কোথায় কি ভাবে ছিল তাহা জানা যায় না, কার্যের দ্বারা ইহা জানা যায়, কোন দ্রব্য দগ্ধ করা রূপ কার্য দ্বারা ইহার অনুমান হয়। মণি-মস্তাদিযোগে দেখা যায় যে, অগ্নি আছে (অর্থাৎ অগ্নির “প্রকাশিকা শক্তি আছে) কিন্তু তাহার দাহিকা শক্তি আর নাই (কোন জিনিস তাহা দ্বারা দগ্ধ হয় না), সুতরাং এখানে দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে পৃথক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে; আবার ইহাও দেখা যায় যে, অগ্নি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতেই দাহিকা শক্তি নাই, সুতরাং ইহা অগ্নি হইতে ভিন্ন নয় এ কথা স্বীকার করিতে হয়। (মন্তব্য)

স্বভিত) অগ্নিতে ও কার্যরূপ ফোটকে দাহ-শক্তি নাই, অথচ অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই দাহিকা শক্তি দেখা যায় না, অতএব ইহা (দাহিকা শক্তি) অদ্ভুত ও অনির্বাচনীয়। ব্রহ্মের যে জড়া মায়াশক্তি তাহাও সেইরূপ অনির্বাচনীয় ও অদ্ভুত (১)। অগ্নির প্রকাশিকা শক্তি কখনও অগ্নি হইতে পৃথক্ ভাবে থাকে না, আর এই শক্তি না থাকিলে অগ্নিই হয় না, হুতরাং এই প্রকাশিকা শক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলিয়াই জানিতে হইবে, সেইরূপ ব্রহ্মের চিৎ-শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপই। অগ্নির দাহিকা শক্তির মত ব্রহ্মের জড়া মায়ায় বিকার ও বিনাশ আছে। মিথ্যা বস্তুর তত্ত্ব জানিলেই তাহার নাশ হয়, অর্থাৎ মিথ্যা বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয়রূপে জানিলেই তাহার নাশ হইল (২)। অজ্ঞানীদিগের মোহ-কারিণী মায়া সাধকের তত্ত্ববিচাররূপ দৃষ্টিতে পতিত হইলে নাশ প্রাপ্ত হয়, আর সেই মায়াই নাশ হইলে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়। ঐহারা মায়াই স্বভাব জানেন মায়া তাঁহাদের নিকট থাকিতে চাহে না।”

(১) ব্রহ্মের জড়া শক্তি মায়া জগৎসৃষ্টির পূর্বে কোন্‌রূপে বিভাবে ছিল জানা যায় না, কেবল তাহার কার্য জগৎ দৃষ্টে তাহার অসুমান করা যায়। ব্রহ্ম ভিন্ন অণ্ড সে উদ্ভূত হয় না এজন্ত তাহাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিতে হয়। আবার নাম-রূপাত্মক জগতেও মায়াই অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না, কারণ নাম বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত শব্দ মাত্র এবং রূপ মনের কল্পনারই পরিণাম মাত্র।

(২) একগাছি রজ্জু চক্ষুর আলোকে পড়িয়া আছে, ইহাও তাহাতে দৃষ্টি পড়াতে একটা সর্প বলিয়া ভ্রম হইল। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল উহা সর্প নহে রজ্জু, তখন সর্পের মত দেখা গেলেও উহা আর সর্প বলিয়া জ্ঞান হইবে না। সর্প বলিয়া যে জ্ঞান হইয়াছিল তাহা মিথ্যা বলিয়া জানাতেই সর্পজ্ঞানরূপ মিথ্যার নাশ হইল।

শান্তিগীতার পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা যায় অর্জুন ভগবানকে বলিতেছেন, “মায়া অবস্ত ও মিথ্যারূপিণী, স্মৃতরাং তাহার কোন কার্যও সম্ভব নহে। বন্ধ্যার পুত্র যুদ্ধে পটু ও যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, এ কথা যেমন অসম্ভব, মায়ার কার্য কি সেইরূপ নয়? আকাশে প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের গন্ধে বস্ত্র স্নগন্ধযুক্ত হইয়াছে, এ কথা যেমন অসম্ভব, হে যাদব, মায়ার কার্য-বিস্তারও আমার নিকট সেইরূপ বলিয়া মনে হয়।”

শ্রীভগবান্ উত্তর করিলেন, “হে ভারত, মিথ্যা বস্তুর নানা প্রকার কার্য দেখা যায়। রজ্জুতে যদি সর্প বলিয়া কাহারও ভ্রম হয় তবে তাহার ভয় জন্মে, সে কাঁপিতে থাকে। আবার ঝিঝুক দেখিয়া যদি কাহারও রৌপ্য বলিয়া ভ্রম জন্মে তবে সে তাহাতে মোহিত হয়, এবং তাহা রৌপ্য বলিয়া সংগ্রহ করিবার জন্তও তাহার লোভ জন্মে। সেই প্রকার মিথ্যা মায়া এই ব্যবহারিক জগৎ প্রকাশ করিয়াছে। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকৃত তত্ত্ব যিনি জানেন তাঁহার নিকট মায়া মিথ্যা। মায়া মিথ্যা, তাহার কার্যরূপ জগৎও মিথ্যা, জীব তাহা দর্শন করে। এই সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া অবভাসিত হয়; স্বপ্নকালে জীব যাহা কিছু দেখে, যে কিছু ব্যবহার করে, সে সমুদায়ই সে সময় সে সত্য বলিয়া মনে করে, সেইরূপ অজ্ঞ জীব মায়ার কার্য সত্য বলিয়া জানে এবং তাহাতে মোহিত হয়। জাগ্রত হইলে স্বপ্নের সমুদায় বিষয় মিথ্যা বলিয়া জানা যায়, তখন যেমন কিছুই থাকে না, সেই প্রকার ঐহিক তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে তাঁহার পূর্ণজ্ঞানের নিকট মায়া বা তাহার কার্য জগৎ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যেমন সূর্য উদিত হইলে তাহার জ্যোতিতে অন্ধকার ও অন্ধকারের কার্য কিছুই প্রকাশ পায়না, তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে মায়া ও মায়ার কার্যও সেইরূপ প্রকাশ পায় না।”

উক্ত গ্রন্থেরই সপ্তম অধ্যায়ে অৰ্জুন পুনরায় বলিতেছেন, “শ্রুতিতে দেখা যায় ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । ব্রহ্ম ত নিগুণ, নির্বিকার এবং নিষ্ক্রিয়, তবে তাঁহা হইতে জগৎ কেমন করিয়া সৃষ্ট হইল, তাহা আমাকে বলুন ।”

শ্রীভগবান্ বলিলেন, “সৃষ্টি নাই, জগৎ নাই, জীব নাই, ঈশ্বরও নাই ; নানাবিধ নাম ও রূপবিশিষ্ট বস্তুসকল মায়াতেই দৃষ্ট হইতেছে এবং ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে । যেমন মহাসাগরের গম্ভীর প্রশান্ত জলরাশিতে বায়ুবশতঃ তরঙ্গ উদ্ভিত হয়, কিন্তু ঐ তরঙ্গ-সকল সমুদ্রের জল ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেই প্রকার পূর্ণ চৈতন্যরূপ ব্রহ্ম-সমুদ্রে মায়া-প্রভাবে জগৎ-রূপ তরঙ্গ দেখা যায়, জগৎ ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে । মায়া দ্বারা চৈতন্য-বস্তুই জগৎ-রূপে অবভাসিত হইতেছে । নিদ্রিত সময়ে স্বপ্নাবস্থায় যাহা দেখা বা শুনা যায়, তাহা যেমন তখন সত্য বোধ হইলেও, জাগ্রত অবস্থায় সে সমস্ত কিছুই সত্য বলিয়া বোধ হয় না, সেইরূপ যতদিন মায়ার মোহ থাকে ততদিন জগৎ নিত্য ও সত্য পদার্থ বলিয়া মনে হয়, মায়ার মোহ কাটিয়া গেলে আর উহা নিত্য ও সত্য পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয় না । যেমন বাজ্রিকর নানাবিধ বস্তু দেখাইলেও, উহা তাহার ইন্দ্রজালের প্রভাব মাত্র, সে কোন বস্তু সত্য সত্যই প্রস্তুত করে না বা দেখায় না, সেইরূপ জীবের জ্ঞান-চক্ষু মায়ার মোহিনী শক্তিতে অভিভূত হওয়ায় জগদ্ব্যাপার সমস্ত মিথ্যা হইলেও জীব তাহা সত্য বলিয়া দেখিতেছে । অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বেদে ব্যহ-দৃষ্টিতে জগৎ-সৃষ্টির কথা বর্ণিত হইয়াছে ; প্রপঞ্চ-রহিত ব্রহ্মকে সৃষ্টিতত্ত্ব দ্বারা প্রপঞ্চিত করিয়া পুনরায় ব্যতিরেক দ্বারা প্রপঞ্চসকল যে ব্রহ্ম নয় ইহা প্রতিপাদন করিয়া, ব্রহ্মের নিশ্চাপঞ্চ্য দেখান হইয়াছে ।

বালকগণের শ্রীতির জন্ত খাত্তী যেমন কল্পিত গল্প বলে, আমিও সেইরূপ

অজ্ঞানীদের বোধের নিমিত্ত কল্পিত জগৎ-সৃষ্টির গল্প তোমার নিকট বলিতেছি, শুন :—

নির্মল এবং পূর্ণ চৈতন্যের কোন এক দেশে চৈতন্যের সত্তা-প্রকাশকে আশ্রয় করিয়া অণুমাত্র অজ্ঞান উদ্ভিত হয়। সেই অজ্ঞান নিজেরই শক্তিভেদে পরিণত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগের নাম মায়া, অপর ভাগের নাম অবিত্যা। সত্ত্বগুণপ্রধান মায়াতে চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব প্রতিভাসিত হয়, এই প্রতিবিশ্বে বা চিদাভাসে চৈতন্যের অধ্যাস (১) হওয়াতে প্রতিবিশ্বিত চৈতন্য ঈশ্বর নামে কথিত হয়েন। সেই ঈশ্বর মায়াবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্বজ্ঞ ও সর্ব-শক্তিমান হয়েন এবং ইচ্ছাদি সর্ব-প্রকার কর্তৃত্বগুণ সম্পন্ন হয়েন। তখন তিনি স্বেচ্ছায় সঙ্কল্পবান্ হওয়াতে, “এক আমি বহু হইব” এই সঙ্কল্প তাঁহাতে উদ্ভিত হইল। তাঁহার এইরূপ সঙ্কল্প হওয়াতে মায়া হইতে মহাকাল নামক কালের উৎপত্তি হইল। মহাকালের শক্তি মহাকালী ; তিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে আত্মা বলা হয়। কালে সমস্ত উৎপন্ন হয়, কালে অবস্থান করে, এবং কালেই লয় প্রাপ্ত হয়, স্তবরাং সমস্তই কালের বশ। এই সর্বব্যাপী মহাকাল নিরাকার এবং বিকার-রহিত, কেবল উপাধিযোগেই নানাভাবে ভাসিত হয়। নিমেষ, মুহূর্ত্ত, পল, দণ্ড, কল্প, যুগ প্রভৃতি এক কালেরই অংশরূপে কল্পিত হয়। কাল হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। গুণভেদে অহঙ্কার তিন

(১) যে বস্তু তাহা নহে তাহাকে তাহাই জ্ঞান করার নাম অধ্যাস। কাহারও জ্ঞী বা পুত্রের দুঃখ হইলে সে আপনাকে দুঃখী মনে করে, তাহার কোন দুঃখ হয় নাই, জ্ঞী বা পুত্রের দুঃখ সে নিজের উপর আরোপ করিয়া লইয়াছে, ইহাই অধ্যাস।

প্রকার, যথা, সত্ত্ব-প্রধান অহঙ্কার, রজঃ-প্রধান অহঙ্কার এবং তমঃ-প্রধান অহঙ্কার (১) । অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হয়, সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের তামস-অংশ পক্ষীকৃত (২) হইয়া স্থূল পঞ্চভূত অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকার উৎপত্তি হয় । সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ হইতে এক এক জ্ঞানেন্দ্রিয় (৩), সমস্ত সূক্ষ্ম ভূতের মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ (৪), প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভূতের

(১) সত্ত্বগুণপ্রধান অহঙ্কার শাস্ত্রবৃত্তিযুক্ত এবং স্বচ্ছ, এ জগৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সত্তা তাহাতে চৈতন্য ও আনন্দরূপে প্রকাশিত হয় ; রজোগুণপ্রধান অহঙ্কার ঘোরবৃত্তিযুক্ত, এজগৎ তাহাতে ব্রহ্মের সত্তা শুধু চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হয় ; এবং তমোগুণপ্রধান অহঙ্কার মূঢ়-বৃত্তিযুক্ত, এজগৎ তাহাতে ব্রহ্মের সত্তা শুধু সত্তারূপেই প্রকাশিত হয় ।

(২) সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতের মধ্যে এক ভূতের আট আনা অংশ ও অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের দুই আনা অংশ (মোট আট আনা অংশ) একত্র মিলিত হইয়া একটি স্থূল ভূত হয় ; যথা সূক্ষ্ম আকাশের আট আনা অংশ ও সূক্ষ্ম বায়ু, অগ্নি, জল এবং মৃত্তিকা প্রত্যেকের দুই আনা করিয়া আট আনা অংশ একত্র করিয়া স্থূল আকাশ সৃষ্ট হয় । এইরূপে অপর চারি স্থূল ভূতের সৃষ্টি হয় । ঠিকাই পক্ষীকরণ নামে কথিত হয় ।

(৩) আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে স্পর্শেন্দ্রিয়, অগ্নির সত্ত্বাংশ হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বাংশ হইতে রসেন্দ্রিয় ও মৃত্তিকার সত্ত্বাংশ হইতে ভ্রাণেন্দ্রিয়, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় ।

(৪) সঙ্কল্প-বিকল্পাভিকা-বৃত্তি-বিশিষ্ট মন, নিশ্চয়াভিকা-বৃত্তি-বিশিষ্ট বুদ্ধি, অমুসঙ্গানাভিকা-বৃত্তি-বিশিষ্ট চিন্তা এবং অভিঃপানাভিকা-বৃত্তি-বিশিষ্ট অহঙ্কার, এই চারি প্রকার অন্তঃকরণ ।

রজঃ-অংশ হইতে এক এক কর্ণেজিয় (১), এবং সমস্ত স্বপ্ন ভূতের মিলিত রজঃ-অংশ হইতে পঞ্চবৃত্তিময় (২) প্রাণ উৎপন্ন হয়। স্বপ্ন পঞ্চ ভূতের তামস-অংশ-জাত স্থূল পঞ্চ ভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড ও শরীর প্রভৃতি স্থূল সৃষ্টি হয়। মায়্যা-উপাধিযুক্ত চৈতন্য ঈশ্বর এবং অবিজ্ঞা-উপাধিযুক্ত চৈতন্য জীব নামে কথিত হয়। মায়্যা শুদ্ধ-স্বপ্নগুণ-প্রধান, আর অবিজ্ঞা তমোময়ী। এই তমোময়ী মলিন-স্বপ্নগুণ-প্রধান অবিজ্ঞা আবরণ-শক্তিযুক্ত। অবিজ্ঞায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা জীব অবিজ্ঞার আবরণ-শক্তি হেতু অল্পজ্ঞ এবং অবিজ্ঞার অধীন। জলে এক বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করিলে তাহা নানারূপে বিস্তৃত হয় কিন্তু জল-ভাব প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ অনন্ত পূর্ণ চৈতন্যের কোন এক দেশে অণুমাত্র মহামায়্যা বিজ্ঞপ্তিত হইয়া নানাপ্রকার নাম ও রূপে বিস্তার লাভ করে। মায়্যা ব্রহ্মে কোন প্রকার বিকার জন্মাইতে পারে না, কেবল নিজ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-শক্তি-বলে চৈতন্যকেই নানা আকারে দেখায় মাত্র। অধিষ্ঠানভূত নির্মল চৈতন্যে যাহা কিছু দেখা যায় সে সকলই স্বপ্নবৎ,

(১) আকাশের রজঃ-অংশ হইতে বাগিজিয়, বায়ুর রজঃ-অংশ হইতে হস্ত, অগ্নির রজঃ-অংশ হইতে পদ, জলের রজঃ-অংশ হইতে উপস্থ ও মৃত্তিকার রজঃ-অংশ হইতে পায়ু, এই পঞ্চ কর্ণেজিয় উৎপন্ন হয়।

(২) হৃদয়ে প্রাণ, তাহার কার্য্য নিশ্বাস-প্রশ্বাস; গুহদেশে অপান, তাহার কার্য্য মলমূত্রাদি পরিত্যাগ; কণ্ঠদেশে উদান, তাহার কার্য্য ভক্ষ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ, বমন উল্কার ইত্যাদি; নাভিতে সমান, তাহার কার্য্য তুচ্ছ দ্রব্য পরিপাক করিয়া তাহার সার ও অসার অংশ বিভাগ করণ; এবং সর্ব্বশরীরে ব্যান, তাহার কার্য্য সকল স্থানের উপযোগী রসাদির সঞ্চালন দ্বারা সমস্ত শরীরের পুষ্টিসাধন।

সে সকলই বিবর্ত মাত্র, অর্থাৎ কিছুকে রজত-ভ্রমের গ্রায। আকাশে ধূম বিস্তৃত হইলে তাহা যেমন আকাশকে স্পর্শ বা মলিন করিতে পারে না, মায়া ও মায়ার কার্য্য সেইরূপ অধিষ্ঠান-ভূত ব্রহ্মকে স্পর্শ বা মলিন করিতে পারে না।”

ইহাই শাস্ত্রে মায়াবাদ নামে প্রসিদ্ধ। যিনি বিশ্বের বীজ, যাঁহাতে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাঁহাতে পৌছিতে গেলে এইরূপ ব্যতিরেকক্রমে (analytical wayতে) বিচার করিতে হয়। তাহার পর অন্বেষক্রেমে (synthetical wayতে) বিচার দ্বারা “সর্বং খন্ডিদং ব্রহ্ম”, ব্রহ্মই সব হইয়াছেন বা সকলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন দেখা যায়।

পঞ্চদশী নামক বেদান্ত গ্রন্থের মতে মায়া-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য “ঈশ্বর”, সমষ্টি সূক্ষ্মদেহে অভিমানী ঈশ্বর “হিরণ্যগর্ভ” ও সমষ্টি স্থূলদেহে বা সমষ্টি স্থূল ব্রহ্মাণ্ডে অভিমানী হিরণ্যগর্ভ “বৈশ্বানর” বা “বিরাট” নামে অভিহিত হয়েন। অবিচ্যায় প্রতিবিম্বিত ব্যষ্টি চৈতন্য “প্রাজ্ঞ”, ব্যষ্টি সূক্ষ্মদেহে অভিমানী প্রাজ্ঞ “তৈজস” এবং ব্যষ্টি স্থূলদেহে অভিমানী তৈজস “বিশ্ব” (মহুগ্ন পশু প্রভৃতি জীব) নামে কথিত হয়েন। হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর তৈজস জীবগণের সহিত আপনার ঐক্যাত্ম্যাব অবগত আছেন, এজ্জ্ঞ তাঁহাকে সমষ্টি বলে। প্রাজ্ঞ জীবের ভোগের নিমিত্ত ঈশ্বরের আজ্ঞার তমঃপ্রদান প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। এই পঞ্চভূতের সঙ্গাংশ হইতে যথাক্রমে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সন্মিলিত সঙ্গাংশ হইতে মন ও বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, এবং রজঃ-অংশ হইতে যথাক্রমে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও সন্মিলিত রজঃ-অংশ হইতে পঞ্চ প্রাণ উৎপন্ন হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ উপাদানে সমষ্টি ও ব্যষ্টি সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ নির্মিত হয় (১)।

(১) বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈ র্মনসা ধিয়া।

শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্ম তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥

এই ব্যষ্টি হৃদয়েহাভিমানী জীবের ভোগের জগৎ এবং স্তোগায়তন শরীরের জগৎ ভগবান্ হৃদয় পঞ্চভূতকে পঞ্চীকৃত করিয়া স্থূল পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন । পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তাহাতে চতুর্দশ ভুবন, অন্নাদি ভোজ্য পদার্থ ও তাহা উপভোগের জগৎ জরায়ুজাদি অনেক প্রকার শরীর উৎপন্ন হইয়াছে ।

সৃষ্টিতত্ত্ব মায়াবাদীদিগের মতে, মিথ্যা হইলেও, স্থূলবুদ্ধি লোকদিগকে বুঝাইবার জগৎ যেরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ভক্তদিগের মতে অনেকাংশে সেইরূপই । মায়াবাদীদিগের মতে সৃষ্টি আদৌ হয়ই নাই, উহা মায়ার বিজৃম্বন মাত্র, ভক্তদিগের মতে সৃষ্টি বাস্তবিকই হইয়াছে, উহা স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে । মায়াবাদী বলেন এক ব্রহ্মই আছেন, জগৎ-রূপে যে বিবিধ ভেদ-দর্শন হইতেছে উহা মায়ার কার্য্য-মাত্র,—ব্রহ্ম অবিকৃতই আছেন, তাহাতে কোন বিকার সম্ভবে না । ভক্ত বলেন ব্রহ্ম আপন ইচ্ছায় জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন, কিন্তু এইরূপে পরিণত হইলেও তিনি বিকৃত হন নাই, তিনি নিজ স্বরূপে থাকিয়াই তাহার অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে ঐরূপেও পরিণত হইয়াছেন (১) । এই দুই পক্ষের কথা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুই পক্ষ এক কথাই

(১) পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী ।

এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপন যে করি ॥

বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেইত প্রমাণ ।

দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্তের স্থান ॥

অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ ।

ইচ্ছায় জগৎ-রূপে পায় পরিণাম ॥

তথাপি অচিন্ত্যশক্তে হয় অবিকারী ।

প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥

বলিতেছেন, দুই পক্ষই স্বীকার করিতেছেন যাহাকে আমরা জগৎ বলি উহা পৃথক কোন বস্তু নহে, উহা ব্রহ্মই, ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। তবে মায়াবাদী বলিতেছেন মায়া বা অজ্ঞানই ব্রহ্মকে জগৎ-রূপে দেখাইতেছে, আর ভক্ত বলিতেছেন ভগবান্ নিজ প্রকৃতি বা মায়াকে অবলম্বন করিয়া নিজ স্বরূপে থাকিয়াই ঐরূপেও পরিণত হইয়াছেন। ব্রহ্ম সত্যই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন কি না তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত বিবাদ করিয়া লাভ নাই, কারণ জগৎ কাহারও সাধনার লক্ষ্য নহে, জ্ঞানিগণও ব্রহ্মকেই চাহেন আর ভক্তগণও ভগবান্কেই চাহেন। ভক্তগণ জগৎ সত্য বলিলেও ইহা বিকার-রহিত, ভোগাসক্ত পার্থিব জীবনই জীবের লক্ষ্য, এমন কথা স্বীকার করেন না; তাঁহারাও জাগতিক দুঃখ-মিশ্রিত অনিত্য-স্থখ পরিত্যাগ করিয়া ইহার অতীত নিত্য সুখধামে যাইতে চাহেন। ভক্তগণ জগৎ সত্য বলিলেও কার্যতঃ উহা মিথ্যার গায় অকিঞ্চিৎকর ও হেয় বলিয়া পরিহার করিতেই চাহেন, এবং জ্ঞানিগণ জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও ইহার বাবহারিক সত্তা স্বীকার করেন। সুতরাং পক্ষপাতশূন্যভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই দুই শ্রেণীর সাধকের মনোবৃত্তির কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকায়, তাঁহাদের বিচারের ধারা একটু পৃথক্ রকমের হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের উভয় পক্ষেরই লক্ষ্য ক্ষুদ্র জাগতিক সুখের অতীত নিত্য পরমানন্দ লাভ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে ।

তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃত ॥

প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয় ।

দৈবরে অচিন্ত্য শক্তি এ কোন্ বিন্ময় ॥

ঐচৈতন্যচরিতামৃত । আদিলীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

নাই। যোগবাশিষ্টে বশিষ্টদেব রামচন্দ্রকে, শান্তিগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মায়াবাদ শিক্ষা দিলেও এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর মায়ার বিজ্ঞস্তন, স্বপ্ন-কল্পনা-মাত্র, বলিয়া উড়াইয়া দিলেও, আমরা দেখিতে পাই সেই বশিষ্টদেব, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও শঙ্করাচার্য্য ব্যবহারিক জগতে কর্তব্য কৰ্ম্মে কোন প্রকার অবহেলা করেন নাই, বরং তাঁহাদের কৰ্ম্মই জগতের লোকের কৰ্ম্মের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। স্তবরাং সংসারাত্মমে থাকিয়া, ঈহারা মায়াবাদের দোহাই দিয়া নিজে অলস হইয়েন, অপরকে অলস করেন এবং ব্যবহারিক জগতের সুখশান্তিকর কৰ্ম্মনিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়া বিভ্রাটের সৃষ্টি করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত ।

জীব ও জগৎ নাই, উহা ভ্রমকল্পনা মাত্র, বলিতে হয় বল, কিন্তু এ কথা স্বীকার না করিয়াই উপায় নাই যে, ঐ ভ্রমদর্শন আছে বলিয়াই ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে। দুঃখ না থাকিলে সুখের জন্ম কে লালায়িত হইত? সুখ ক্ষণস্থায়ী না হইয়া চিরস্থায়ী হইলে শান্তির জন্ম ব্রহ্মের সন্ধান লইবার কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকিত না। আবার সুখ-দুঃখ থাকিয়াও যদি তাহার ভোক্তা কেহ না থাকিত, তাহা হইলে সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত কাহাকে বৈরাগ্যের পথে, অনাসক্তির পথে প্রধাবিত করিত? স্তবরাং ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া রূপ-নামের তরঙ্গে গড়া এই জীবজগৎ যেমন রহিয়াছে, তেমনি ইহা আছে বলিয়াই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা উঠিতেছে, এই হিসাবে ব্রহ্ম ইহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন বলা যাইতে পারে। ভ্রান্তিময়ই হউক আর আপেক্ষিক-সত্তা-সম্পন্নই হউক এই বৈচিত্র্যময় জগতের বিশেষ প্রয়োজন আছে (১); ইহাকেই ভক্তেরা সচ্চিদানন্দ ভগবানের

(১) অনিবৃত্তেহপীশস্বষ্টে দ্বৈতে তস্মা মুখ্যত্বতাম্ ।

বুদ্ধ্যা ব্রহ্মাঙ্কায়ং বোদ্ধুং শক্যং বৈশ্বক্যবাদিনা ॥

আনন্দের লীলা বলিয়া থাকেন । ইহা আছে বলিয়াই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের মহিমা বুঝিতে পারা যাইতেছে ।

মায়াবাদের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে সর্বভূতে সমজ্ঞান হয়, বিষ্ঠা ও চন্দনে সমান জ্ঞান জন্মে ইত্যাদি যে সকল কথা চলিত আছে, তাহাতে অনেকেরই একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, মাটি, পাথর এ সবার মধ্যে কোন ভেদই দেখেন না একই দেখেন, এ সব তাঁহাদিগের নিকট বাহ্য পার্থক্য হারাইয়া একই প্রকার হইয়া যায়, বিষ্ঠা ও চন্দনের গন্ধের পার্থক্য তাঁহাদের অনুভব হয় না । বাস্তবিক তাহা নহে, তাঁহারা পূর্বে উহাদের আকার প্রকার গুণাদি যেমন যাহা দেখিতেন বা অনুভব করিতেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর ঐ সকলের পার্থক্যের অনুভূতি তাঁহাদের সেইরূপই (তত তীব্রভাবে না থাকিলেও) থাকে, কেবল জ্ঞানের ধারাটা অল্প প্রকার হইয়া যায় (১) । তাঁহারা দেখেন জগতের সকল বস্তুই পঞ্চ-তন্মাত্রা ও পঞ্চভূতাত্মক, সর্বদাই পরিবর্তিত হইতেছে, অতএব একরূপে

প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু গুরুশাস্ত্রাণ্ডভাবতঃ ।

বিরোধিধৈতাবাবেহপি ন শক্যং বোদ্ধুম্বয়ম্ ॥

অবাধকং সাধকঞ্চ দ্বৈতমীশ্বরনিশ্চিতম্ ।

অপনেতুমশক্যঞ্চৈত্যন্তাং তদ্দ্বিষ্যতে কুতঃ ॥

পঞ্চদশী । ১।৩৯-৪১ ।

(১) প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্ ।

ন কিঞ্চিদপি বৈষম্যমন্ত্যজ্ঞানিবিবুদ্ধয়োঃ ॥

ব্রাত্যশ্রোত্রিয়য়ো বেদপাঠাপাঠকৃতা ভিদা ।

নাহারাদাবন্তি ভেনঃ সোহয়ং ন্যায়েহত্র যোজ্যতাম্ ।

পঞ্চদশী । ৬।২৬৭-২৬৮ ।

স্থায়ী নহে । এই হেতু উহাদের এক অবস্থায় জীব সুখ অমুভব করিলেও কিছু পরেই ঐ দ্রব্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থখেরও অন্তর্ধান হয় । দুঃখ সম্বন্ধেও এইরূপ । জাগতিক সমস্ত বিষয়েরই অনিত্যত্ব এইরূপে অমুভব করায়, জগতের কোন বিষয়েই আর তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা বা বিদ্বেষ থাকে না । কাজেই তাঁহাদের আসক্তি ও বিদ্বেষের হ্রাস হওয়ায়, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং চিত্ত ক্রমশঃ বিশ্রাম লাভ করিয়া চিরন্যস্ত সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয় ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জগতের কোন বস্তুই যখন চিরস্থায়িত্ব বা সুখকরত্ব প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টা করা হইল না, তখন আর এতগুলি কথা বলার প্রয়োজনীয়তা কি ? প্রয়োজনীয়তা আছে । নিরবচ্ছিন্ন শাস্তির আধার ত্রস্তের তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে, মানবগণ যেমন দেহাত্মবাদী হইয়া ইহ সংসারে শারীরিক সুখ লাভের আশায় অতিমাত্র লালায়িত হয়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় পরস্পর বিবাদ করিয়া ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করে, তেমনি এই সংসারের কোন সত্তাই নাই, এক নির্বিকল্প ত্রস্তই সত্য, এই জ্ঞানের ধ্বা ধরিলে, অনধিকারী ব্যক্তিগণ এই সংসারের যাবতীয় কর্মেই উদাসীন হইয়া কর্তব্যনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া বসে, এবং তজ্জন্ত পৃথিবীতে ঘোর বিশৃঙ্খলা ও দুঃখ-দারিদ্র্যের পূর্ণ বিকাশ উপস্থিত হয় । ভারতের অনেক নর-নারী এই পরবর্তী বিষয়ের জলন্ত দৃষ্টান্ত ।

আত্মানাত্ম-বিবেক, ইহামৃত ফল-ভোগে বৈরাগ্য, শম, দম, তিত্তিকা, উপরতি, প্রজ্ঞা, সমাধান এবং মুমুক্শু এই সকল না থাকিলে বেদান্ত-বাক্য শ্রবণেই অধিকার জন্মে না । কিন্তু, এই সমস্ত আছে কয় জনের ? অথচ ঐ সব গুণ না থাকিলেও “জগৎ মিথ্যা” বলিয়া, কর্ম ও কর্মফলের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া, অনেকেই যথেষ্টাচার করিতেছেন, অথবা নিতান্ত অলসভাবে জীবন যাপন করিতেছেন,

এবং তাহার ফলে নিজেরা অধোগামী হইতেছেন ও সংসারে সর্ব-সাধারণের অশান্তি উৎপাদন করিতেছেন—স্বথের নামে কেবল দুঃখই অর্জন করিতেছেন। শম, দম ও তিতিক্ষা দ্বারা কতটা শান্তি লাভ হইতে পারে, তাহার প্রতি অতি কম লোকেরই দৃষ্টি আছে। তাহার পর, সংপথে থাকিয়া চেষ্টা দ্বারা সাংসারিক সুখ ও নৈতিক উন্নতি কতটা লাভ করা যাইতে পারে, তাহার দিকেও অতি অল্প লোকেই মনোযোগ দিয়া থাকেন। প্রকৃতই যাহারা বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণযুক্ত তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প, এবং সংসারে যখন তাঁহাদের প্রয়োজনই তেমন বিশেষ কিছু নাই ও তাঁহারা যখন চৈতন্যসত্তার ধ্যানেই অধিক সময় মনোনিবেশ করিয়া থাকেন, তখন তাঁহারা জগৎ সত্য বা মিথ্যা যাহা হয় ভাবুন, তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু, শতকরা নিরানব্বই জনই যখন ততদূর অগ্রসর নয়, এবং জগতে তাহাদের প্রয়োজনও যথেষ্ট আছে, তখন এই অস্থায়ী বাসস্থানেও যে কয়েক দিনের জগ্গই হউক যাহাতে একটু আরামে ও শান্তিতে থাকিতে পারা যায়, সম্ভাবে থাকিয়া ও সংপথে চলিয়া তাহার ব্যবস্থা করা তাহাদের উচিত। এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাহাদের চিন্তা কিঞ্চিৎ সুস্থ অবস্থায় আসিবে, তখন চিরশান্তিময় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা ধারণায় আনিবার সুযোগও তাহাদের আসিবে। যাহারা ক্লেশ-পিপাসায় কাতর, ব্যাধি-পীড়ায় যাহাদের জীবন যায় যায়, চতুর্দিকেই যাহারা অভাবে পীড়িত, পিতা-মাতা-পুত্র-কলত্রের কাতর ক্রন্দরে যাহাদের হৃদয়ে বৃশ্চিক-দংশন অনুভূত হইতেছে, তাহাদের নিকট যতই উপাদেয় ও যুক্তিযুক্ত কথা বলা যাউক না কেন, তাহা কখনই তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে না।

সর্বশেষে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াই এ অধ্যায় শেষ করিব। ঋতিতে আছে “সর্বং ধ্বংসং ব্রহ্ম”—“এ সমস্তই ব্রহ্ম”;

কার্য কারণ হইতে অভিন্ন, সুতরাং এ সকল যখন ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ইহারা স্বরূপতঃ সেই ব্রহ্মবস্তুই, কেবল নাম ও রূপের জ্ঞাত্ব অর্থাৎ উপাধির জ্ঞাত্ব ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে। “নেতি নেতি,” “ইহা নহে, ইহা নহে” এইরূপ করিয়া উপাধি বাদ দিতে দিতে গিয়া সমাধিতে যেরূপ স্বরূপে পৌঁছান গেল, সেইরূপ সেখান হইতে পুনরায় যখন অল্পলোমক্রমে নামিয়া আসিতে হয়, তখন আবার “ইতি ইতি,” “ইহাই সেই বস্তু, ইহাই সেই বস্তু,” অর্থাৎ যাহা পূর্বে কারণরূপে ছিল তাহাই এই কাথ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, এইরূপ করিয়া নামিলে, সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই এই সব হইয়াছেন ইহা জানাতে, ব্রহ্মেরই লীলা দেখা গেল; অতএব সমাধিতেও তাঁহাকেই দেখা, আর জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে তাঁহাকেই দেখা—এটা নিত্যই আনন্দ অল্পভবের এক স্তবর্ণ স্বেযোগ। এরূপ সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু জগৎকে “কিছু না, দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র” বলিয়া উড়াইয়া দিলে, সাধক যখন সমাধি হইতে নামিয়া আসেন, তখন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের নির্বিশেষ সত্তা স্মরণ করিয়া, এবং “যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, বুঝিতেছি সে সবই ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান, সুতরাং ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা”, এইরূপ বিচার করিয়া তাঁহাকে স্বরূপ-জ্ঞানে অবস্থিতি করিতে হয়। এই প্রকার জাগতিক বিষয়ে সর্বতোভাবে উদাসীন থাকিয়া, দ্রষ্টৃরূপে অবস্থান করিতে পারিলে পরম আনন্দ লাভ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা দেহধারী জীবের পক্ষে বড়ই কঠিন (১)।

(১) মধ্যাবেশ মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

যে স্বাক্ষরমনির্দেশমব্যক্তং পর্য্যাপাসতে ।

সর্বত্রগমচিন্ত্যকং কুটস্থমচলং প্রবন্ম ॥

এক্ষণে, যুগপৎ নিগূর্ণ ও সগুণ যে পূর্ণব্রহ্ম তাঁহারই বিষয় পরবর্তী
অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে ।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি নামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥

ক্লেশোহধিকতরন্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতিদুঃখং দেহবন্দিরবাধ্যতে ॥

শ্রীমন্তগবদগীতা । ১২।২-৫ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

—: #:—

ব্রহ্মতত্ত্ব :

যাঁহাকে জানিলে জীব অমরত্ব লাভ করে, যাঁহাকে জানিলে জীব জন্ম-মরণের হাত হইতে চির দিনের তরে নিস্তার লাভ করে, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ বা প্রকৃত অবস্থা বর্ণন করা যায় এমন ভাষা নাই। ব্রহ্মোপনিষৎ বলিতেছেন, “মন এবং বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে অর্থাৎ যে বস্তু পর্য্যন্ত গমন করিলে মন এবং বাক্য আর অগ্রসর হইতে পারে না—বাক্যশক্তি ও মন লয় প্রাপ্ত হয়—তাহাই জীবের আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মবস্তু; তাঁহাকে জানিয়া, তাঁহাকে অনুভব করিয়া, জানিগণ মুক্তি লাভ করেন। যেমন হৃদয়ের মধ্যে দ্বিত আছে সেই প্রকার সেই ব্রহ্ম বা আত্মা সর্ব বস্তু ব্যাপিয়া রহিয়াছেন” (১)। ব্রহ্মের স্বরূপের কথা বলিতে গিয়া শ্রুতি কেবল বলিতেছেন তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে—“চক্ষু দ্বারা, বাক্য দ্বারা, কিম্বা অস্ত্র কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা অথবা তপস্যা বা গুহ কৰ্ম দ্বারা ব্রহ্ম কি বস্তু তাহা নির্ণয় করা যায় না” (২)।

(১) যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।

• আনন্দমেতজ্জীবন্ত যং জ্ঞাত্বা মূচ্যতে বৃধৈঃ ।

সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পির্নিবার্পিতম্ ॥

ব্রহ্মোপনিষৎ । ৩৭ ।

(২) ন চক্ষুর্বা গৃহতে নাপি বাচা

নাষ্টৈর্দেবৈস্তপসা কৰ্ম্মণা বা ।

“ব্রহ্মকে কেহ দেখিতে পায় না অথচ তিনি সকলকে দেখিতে পান, তাঁহাকে কেহ শুনিতে পায় না অথচ তিনি সকলকেই শুনিতে পান ; তিনি স্থলও নহেন, তিনি সূক্ষ্মও নহেন (১) ।” “তিনি শব্দের অতীত, তিনি স্পর্শের অতীত, তিনি কোন রূপ নহেন, তিনি অব্যয়, তিনি রস ও গন্ধ বিহীন, তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত, তিনি বুদ্ধিরও অতীত (২) ।”

ব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, তাই বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতে গিয়া মহর্ষি বেদব্যাস তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তাঁহার নির্দেশ করিয়াছেন,—“এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যাহা হইতে হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম” (৩) । আমরা কোন স্থানে ঘট দেখিলে তাহার নির্মাণকারী যে এক জন কুস্তকার এ কথা বেশ বুঝিয়া থাকি, সেইরূপ এই বিশ্বে নিয়তই সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কার্য্য দেখিতেছি, সুতরাং এই সকলের কর্তা যে একজন আছেন, ইহা আমরা নিশ্চয়ই ধারণা করিতে পারি, এবং তাঁহাকেই আমরা ব্রহ্ম বলি । শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমেই আমরা পূর্বোক্ত বেদান্তদর্শনের সূত্রটির এইরূপ

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-

স্ততস্তত্তং নিরুলং ধ্যায়মানঃ ॥ মৃণোকোপনিষৎ । ৩।১৮ ।

(১) অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অনুলমনণ্ ।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ।

(২) অশঙ্কম্পর্শমরূপমব্যয়ং

তথারলং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

অনার্যনন্তং মহতঃ পরং এবং

নিচায্য যত্নানুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ কঠোপনিষৎ । ১।৩৫ ।

(৩) জ্ঞানান্যস্ত যতঃ । বেদান্তদর্শনম্ । ১।১।২ ।

ব্যাখ্যা দেখিতে পাই :—‘যাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয় ; অম্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা বিচার করিলে যিনি নিখিল অর্থে ও ব্যাপারে স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ যিনি সং-স্বরূপে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে বিদ্যমান আছেন বলিয়া সেই সমূদায়ের সত্তা স্বীকৃত হয়, এবং “বন্ধ্যার পুত্র” “আকাশ-কুসুম” ইত্যাদি অবস্থাতে যাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই বলিয়া তাহাদের সত্তা স্বীকার করা যায় না ; যিনি সর্বজ্ঞ ও স্ব-প্রকাশ ; যে বেদে বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতদিগেরও বুদ্ধি মোহ প্রাপ্ত হয় সেই বেদ যিনি অন্তর্ধামৌরূপে আদি কবি ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন ; যেমন তেজ, জল ও ক্রিতি প্রভৃতির একে অগ্নির ভ্রমমূলক প্রতীতি (অর্থাৎ তেজে জলবুদ্ধি, জলে তেজবুদ্ধি, কাচাদি ক্রিতিবস্তুতে তেজ বা জলবুদ্ধি) হয়, সেইরূপ যাহাকে অর্থাৎ যাহার সত্যতাকে আশ্রয় করিয়া ত্রিবিধ সৃষ্টি (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোমূলক দেবতা ইন্দ্রিয় ও ভূতরূপ সৃষ্টি) মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীত হয় ; যিনি নিজ মহিমাপ্রভাবে মায়াকে নিরন্তর করিয়াছেন (অর্থাৎ যাহার উপর মায়ার প্রভাব বিস্তার লাভ করে না) তিনিই পরম সত্য বা ব্রহ্ম । তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি (১) ।’

ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ ; ইহাই নিত্য, ইহাই পরম সত্য । ইহা জানিতে পারিলে, ইহাতে আত্মসত্তা ডুবাইয়া দিতে পারিলে জীব যন্ত হয়, জীবের অক্ষয় শান্তি লাভ হয় । অজ্ঞানের বা মায়ার পরপারস্থিত এবং

(১) জন্মাদ্যন্ত যতোহম্বয়াদিতরতচ্চাখ্যেভিজ্ঞঃ স্বরাট্

তেনে ব্রহ্ম হদা য আদিকবয়ে মুহাস্তি যৎ স্বরয়ঃ ।

তেজোবারিমুদাং যথা বিনিময়ো যজ্জ ত্রিসর্গোহমুখা

ধায়া শ্বেন সদা নিরন্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১।১।১ ।

সর্বপ্রকাশক সেই মহাপুরুষকে জানিতে পারিলেই, জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া পরম পদ লাভ করে। ইহা ব্যতীত পরমপদ লাভের আর অন্য উপায় নাই (১) ।

মানুষ দেখে যে সে বদ্ধ। সে চারি দিক হইতে প্রকৃতির নানা প্রকার পেষণে পিষ্ট হইতেছে। তখন স্বতঃই তাহার মনে এমন একটা কিছু পাইতে ইচ্ছা হয় যাহাতে সে এই অধীনতা-বন্ধন—এই পেষণ—হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। তাই সে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করে এমন কোন দেব বা দেবীর উপাসনা করিয়া যাতনা এড়াইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর দেবতার উপাসনা করিয়াও যখন দেখে যে তাহার যাতনার ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয় না, তখন সে শাস্তির অন্বেষণে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে উঠিতে এমন এক স্থানে পৌঁছে, যেখানে প্রকৃতির সকল খেলা থামিয়া যায়, যেখানে প্রকৃতির কোন আধিপত্যই থাকে না, সুতরাং যেখানে কেবল শাস্তি বিরাজ করে। ইহাই সেই পরম ব্রহ্ম, অথবা ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। মানব যখন এই শাস্তি-সাগরে অবগাহন করে তখন তাহার সকল জালা চিরদিনের তরে জুড়াইয়া যায়, তখন সে কৃতার্থ হয়। বৈদিক ঋষিগণ এইরূপেই সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন,—ইহা তাঁহাদের দীর্ঘ-দিন-ব্যাপী সাধনা ও একাগ্র চিন্তার অমৃতময় ফল। যখন তাঁহারা এই অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলেন, তখন এই পরম সত্যকে কেমন করিয়া মানব-জীবনে অনুভব করিতে

(১) বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্থং

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ।

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি

নান্নঃ পশ্বা বিদ্যতেহ্যনাম ॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ । ৩।৮।

হয় তাহার পথও আবিষ্কার করিয়াছিলেন । নিজ হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, যিনি প্রাণরূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ক্রমে সর্বোপাধি-বর্জিত হইয়া দিক, দেশ ও কালের সীমা মুছিয়া ফেলেন, তিনিই সচ্চিদানন্দ-রূপে প্রকাশিত হয়েন । সচ্চিদানন্দ, সৎ—সত্তা, চিৎ—জ্ঞান আর আনন্দ—স্বথ, অর্থাৎ তখন কেবল এক অপূর্ব ও অফুরন্ত স্বথময় সত্তারই অমুভব হয়, আর কিছু থাকে না । যাহা ক্ষুদ্র তাহা লাভে যে স্বথ হয় তাহাও ক্ষুদ্র—ক্ষণস্থায়ী । তাই চিরস্বথের অন্বেষণে প্রবৃত্ত সাধক অবশেষে অনন্তে গিয়া পড়েন ।

সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয় হইতে মনকে সরাইয়া লইতে লইতে—
 যে বস্তু অন্বেষণ করিতেছি এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু তাহা নহে, ঐ ইন্দ্রিয়-
 গ্রাহ্য বস্তুও তাহা নহে, এইরূপ দেখিতে দেখিতে—সাধক সকল
 উপাধির অতীত অবস্থায়, সর্বপ্রকার-ভেদজ্ঞান-বিহীন এক আনন্দময়
 সত্তার অমুভূতিতে যাইয়া পড়ে । আবার যখন সে ক্রমে বাসনা-রাজ্যে,
 তথা হইতে সূক্ষ্ম জগতে, শেষে স্থূল জগতে নামিয়া আসে, তখন সে
 দেখে যে, সেই নিরূপাধি বস্তুই উপাধি ধারণ করিয়া নানা আকারে ও
 নানা ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন—খেলা করিতেছেন । নিরূপাধি
 অবস্থায় সে যাহা দেখিয়াছিল তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ বা প্রকৃত রূপ, আর
 তাহার পর যাহা দেখিতেছে এ তাঁহার লীলা-বিলাস । একজন বিশেষ
 পরিচিত লোক যদি এক এক বার এক এক বেশ ধারণ করিয়া আসে,
 তাহা হইলে দর্শক যেমন বুঝিতে পারেন যে, সেই একজন লোকই এই
 নানা বেশে আসিতেছে, এ বিভিন্ন ব্যক্তি নহে, আর ইহা দেখিয়া
 তাঁহার যেমন আনন্দ অমুভব হয়, তেমনি যিনি ব্রহ্মের ঐ স্বরূপ
 উপলব্ধি করিতে পারেন তিনি এই জগতের বিবিধ প্রাণী, বস্তু, বিষয়
 ইত্যাদি সবই এক ব্রহ্মের বিকাশ বলিয়া বুঝেন, এবং জগতের ঘটনা
 সমূহ তাঁহারই খেলা বলিয়া অমুভব করেন ।

ব্রহ্ম আদিতে স্ব-স্বরূপেই ছিলেন, লীলা-রস আন্বাদনের অন্ত বহু হইয়াছেন (১), আবার কল্পান্তে যখন সমুদায় জগৎ প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে, তখন পুনরায় তিনি স্ব-স্বরূপেই অবস্থান করিবেন (২), দৃশ্য, শ্রুতা ও দর্শন এ সব কিছুই থাকিবে না (৩) ।

এক সম্প্রদায়ের লোক ব্রহ্মকে কেবল নিগুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন (৪), এবং কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎ মিথ্যা বলেন । তাঁহারা

(১) সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ । ৬।২।১ ।

তদৈক্ষত বহুশ্রাং প্রজায়েরেতি । ঐ । ৬।২।৩ ।

(২) সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মায়িকাম্ ।

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্বজাম্যহম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ২।৭ ।

(৩) অহমেবাসমেবাগ্রে নাস্তদ্যৎ সদস্যং পরম্ ।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্ঠোত সোহস্ম্যাহম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ২।৯.৩২ ।

(৪) ঋতিতে ব্রহ্মের যে সবিশেষ ও নির্বিশেষ দুই প্রকার ভাবের কথাই আছে তাহা স্বীকার করিয়াও শ্রীমচ্ছরারচাৰ্য্য সবিশেষ ভাব বাদ দিয়া শুধু নির্বিশেষ ভাবই প্রতিপাদ্য বলিয়াছেন এবং সবিশেষ ব্রহ্মকে মায়া-বিজ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন । “ন স্থানতোহপি পরস্ত উভয়লিঙ্গং সৰ্বত্র হি ।” বেদান্ত দর্শনের এই ৩।২।১১ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন :—সম্বিঃ উভয়লিঙ্গাঃ ঋতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ । সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরস ইত্যেবমাখ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ । অস্থূলমনগু অক্লমদীর্ঘম্ ইত্যেবমাখ্যাঃ নির্বিশেষলিঙ্গাঃ । অতচ্চাত্তরলিঙ্গ-

স্থূল জগৎকে ব্যবহারিক জগৎ বলেন, এবং বলেন ব্যবহারিক জগতে ব্যবহারিক রীতি-নীতি-অনুসারেই চলিতে হয়, মিথ্যা হইলেও ব্যবহারিক ভাবের ব্যতিক্রম করিতে নাই। অতএব, এই সকল জগতের সত্তা স্বীকার না করিলেও, তাঁহারা ব্যবহারিক জগতের কর্তব্য কৰ্ম্মগুলি যথানিয়মে করিতে বলেন। মুণ্ডকোপনিষদে চরম সত্যের কথা বলিতে গিয়া এই সমুদায় জগৎকে আপেক্ষিক সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং ভাষ্যকার পরমহংস শঙ্করাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন (১)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে উহারা “সত্তাবিহীন” ও “মিথ্যা” প্রভৃতি কথা এই “আপেক্ষিক সত্য” অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। আর এক সম্প্রদায় আছেন তাঁহারা ব্রহ্মকে নিখিল-মঙ্গলময়-সদগুণের আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২)। ইহাতে ব্রহ্ম কেবল সগুণই হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ, ব্রহ্মের স্বরূপ নিগুণ আর লীলা সগুণ। ব্রহ্মের তিন অংশ স্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ

পরিগ্রহেহপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্। সৰ্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু অশঙ্কম-
স্পর্শরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে।”

(১) যদপরবিজ্ঞাবিষয়ং কৰ্ম্মফললক্ষণং সত্যং তদাপেক্ষিকম্।

মুণ্ডকোপনিষৎ। ২।১।১। শঙ্করভাষ্যম্।

(২) রামানুজ বলেন ব্রহ্ম যদি নিগুণ (কোন প্রকার গুণশূণ্য) হয়েন তাহা হইলে তিনি যে কল্যাণ-গুণের আকর এবং সমস্ত-দোষ-শূন্য, তাঁহার এই দুই ভাব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? অতএব বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ১৪ হইতে ১৭ সূত্রে ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, যথা :—

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। ১৪। প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ। ১৫।

নিগুণ আর এক অংশ লীলার ক্ষেত্র বা সত্ত্ব (১) । এই এক অংশেও ঐ উভয় অবস্থা (অর্থাৎ সত্ত্ব ও নিগুণ অবস্থা) যুগপৎ রহিয়াছে, কারণ ব্রহ্মের শক্তি বিচিত্র (২) । ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব যতই বিচার-পরায়ণ হউক, যতই বুদ্ধিমান হউক, তাহার বুদ্ধির মাপ-কাঠি দ্বারা ব্রহ্মের শক্তির সীমা নির্দেশ করা বাতুলতা মাত্র । জড় বস্তুতেও অনেক সময় অনেক বিচিত্র ও বিপরীত শক্তির সমাবেশ দেখা যায় । প্রত্যেক

আহ চ তন্মাত্রম্ । ১৬ । দর্শয়তি চাথ অপি স্বর্ঘ্যতে ১৭ ।

সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতিতে যখন ব্রহ্মের উভয় লিঙ্গ (সত্ত্ব ও নিগুণ) উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম নিশ্চয়ই (নিগুণ, সকল প্রকার মন্দগুণ-বিহীন, অর্থাৎ) সকল-দোষ-বিরহিত ও (সত্ত্ব, সকল প্রকার উত্তম গুণের সহিত বিद्यমান, অর্থাৎ) অশেষ কল্যাণ-গুণের আকর । “যতঃ সর্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরংব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্ উভয়লক্ষণমভিধীয়তে ; নিরন্ত-নিবিল-দোষত্বকল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ ।”

বেদান্তদর্শনম্ । ৩২।১১ । শ্রীভাষ্যম্ ।

(১) পাদোহস্ত বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্ত্যমৃতং দিবি । শ্রুতিঃ ।

অথবা বহনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ১০।৪২ ।

(২) আত্মনি চৈবং বিচিৎসাস্তি হি । বেদান্তদর্শনম্ । ২।১।২৮ ।

সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ । ঐ । ২।১।৩০ ।

ন তস্ত কার্যং করণঞ্চ বিজ্ঞতে

ন তৎসমশ্চাত্ম্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব শ্রয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ স্বৈতান্বতরোপনিষৎ । ৩।৮ ।

জড় বস্তুতে একই সময়ে আকর্ষণী (centripetal force) ও বিপ্রকর্ষণী (centrifugal force) নামক দুইটি বিপরীত-ধর্মাক্রান্ত শক্তি কার্য্য করিতেছে। একই প্রদীপ হইতে শত শত প্রদীপ জালিয়া লইলেও সেই প্রদীপটি পূর্ব্বৎ অবিকৃতই থাকে। একটা পরশমণির স্পর্শে রাশিকৃত লোহ স্বর্ণে পরিণত হইলেও পরশমণিটি অবিকৃতই থাকিয়া যায়। শোধিত বিষ সুস্থ দেহে ভক্ষণ করিলে মাতুষ্য মরিয়া যায়, কিন্তু কোন কোন উৎকট ব্যাধিতে, যখন জীবন গতপ্রায় হইয়াছে এমন সময়, ঐ বিষ প্রয়োগে জীবন রক্ষা পায় (যদিও ঐ বিষে জীবন-নাশক গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে)। এইরূপে জড় বস্তুসমূহেও যখন অনেক বিচিত্র ও বিপরীত শক্তির খেলা দেখা যায়; তখন ব্রহ্মের শক্তি সন্দেহে আর বলিবার কি আছে? সুতরাং ব্রহ্মের যে অংশে জগৎ দেখা যাইতেছে, সে অংশেও তিনি যে নিগুণ বা স্বরূপ অবস্থায় আছেন, ইহা অসম্ভব নহে।

কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতবাদী; কেহ ব্রহ্মের লীলা বাদ দিয়া শুধু স্বরূপই চান, কেহ লীলা আশ্রয় করিয়াই থাকেন; কিন্তু ব্রহ্মের প্রকৃত অবস্থা দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিত (১)। দ্বৈত বা অদ্বৈত কিছ। দ্বৈতাদ্বৈত, ইহার মধ্যে শুধু দ্বৈতভাব বা শুধু অদ্বৈত ভাব ঠিক, তাহা বলিবার যো নাই। সুতরাং তিনি দ্বৈত ও অদ্বৈত মিশ্রিত অর্থাৎ

(১) অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে ।

সম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্ ॥

কুলার্ণবতন্ত্রম্ । প্রথম উল্লাসঃ ।

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে ।

সমতত্ত্বং ন বিন্দন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্ ॥

অবধূতগীতা । ১।৩৬ ।

উভয়াত্মক । এই উভয়াত্মক দ্বৈতত্ব-ভাবই পারমার্থিক (১) । সাধকের প্রথম অবস্থায় দ্বৈতধারণা অর্থাৎ জীব ও জগৎ পৃথক, জীব ভোক্তা জগৎ ভোগ্য, ঈশ্বর এই দুইয়ের নিয়ামক এক স্বতন্ত্র পদার্থ, এই ধারণা স্বাভাবিক । কিন্তু সরলপ্রাণে সাধনার পথে অগ্রসর হইলে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই সকলের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা কমিয়া যাইতে থাকে, অর্থাৎ সাধক যে সংস্কারগত পার্থক্য-জ্ঞান লইয়া সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই পার্থক্য-জ্ঞান কমিয়া যাইতে থাকে, অবশেষে তিনি দেখেন এক ব্রহ্মই সর্বত্র দীপ্তি পাইতেছেন,—দ্বৈতে আরম্ভ, অদ্বৈতে পর্যাবসান । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত-মন-প্রাণ গোপীগণ রাসমণ্ডলে তাঁহার অন্তর্দ্বানে একান্ত বিরহকাতরা হইয়া, তাঁহার গুণগান করিতে করিতে বন মধ্যে তাঁহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, অবশেষে তাঁহারা তন্ময় হইয়া আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন—দ্বৈতবাদী ভক্তেরও এইরূপে ভগবানের সত্তায় আত্মসত্তা ভুবিয়া বাওয়ায়, “সোহং” “আমিই সেই” এই ভাব আসে; অভেদ-জ্ঞানে মেশামিশি ভাব তাঁহারও আসে । কিন্তু তিনি এ ভাব রাখিতে চাহেন না, তিনি সেব্য-সেবক ভাবই অধিক মধুর বলিয়া অনুভব করেন, তাই তিনি দ্বৈতভাব যত্ন করিয়া পোষণ করেন (২) । আর যিনি দেখেন ভেদজ্ঞানই দুঃখের কারণ, ভেদজ্ঞানই জীবকে

(১) দ্বৈতকৈব তথা দ্বৈতং দ্বৈতা দ্বৈতং তথৈব চ ।

ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্ ॥

দক্ষশ্রুতিঃ । সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

(২) আর কাজ কি আমার কানী ।

ওরে কালীপদ-কোবনদ তীর্থ রাশি রাশি ।

ঈশ্বর হইতে দূরে রাখিয়াছে, ইহাই বিরহের একমাত্র হেতু (১), তিনি প্রথম হইতেই—ঐতভাব ছাড়াইতে না পারিলেও—অভেদ-চিন্তায় নিযুক্ত হন, এবং অবশেষে দেখেন বিন্দুরূপী আত্মসত্তা সিদ্ধুরূপী অক্ষুরস্ত সচ্চিদানন্দ-সত্তায় মিশিয়া গিয়াছে, অপার সমুদ্রবক্ষে অনন্ত-তরঙ্গ-কল্লোল-মধ্যে ক্ষুদ্র এক তরঙ্গরূপী তিনি কখন ডুবিতেছেন কখন ভাসিতেছেন, দেখেন চৌদিকে কেবল সেই একই সমুদ্রের লহরীলীলা; ইহাই ঐতাত্মিক-মিশ্রিত পরমার্থ তত্ত্ব ।

ব্রহ্মের নিগুণ ও সগুণ ভাবের সমন্বয়ই পূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব । যদিও ব্রহ্মের সগুণ ভাব নিগুণ ভাবের তুলনায় অস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর, তথাপি এই উভয় ভাবই গ্রহণ না করিলে উহা ব্রহ্মের একদেশী ধারণা মাত্র হইবে । একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত ধরা যাউক । একটা বেল আছে । খোলা, শাঁস ও বীজের সমষ্টিই ঐ বেল । যদিও আহারের জন্ত ঐ শাঁসটুকুই প্রয়োজন, এবং বীজ ও খোলা সে বিষয়ে

নির্কীর্ণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি ।

রামপ্রসাদ সেন ।

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য আশ্বাদন ।

ভক্তভাবে করে তার মাধুর্য চর্চন ॥

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অমুভব ।

মুঢ়জনে নাহি জানে ভাবের বৈভব ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । আদিলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

(১) দ্বিতীয়ার্ধে ভয়ং রাজংস্তদভাবাদ্বিভেতি ন ।

ন তদ্বিয়োগো মেহপ্যস্তি মদ্বিয়োগোহপি তস্ত ন ।

দেবীগীতা । ৩।১৩ ।

একান্তই অকেজো জিনিস, তথাপি উহার একটিকে বাদ দিলে বেলের সম্যক্ ধারণা করা হইবে না, বেলটিকে আংশিকভাবে ধরা হইবে মাত্র । পুরাণাদিতেও এই ভাবেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায় । দেবী পার্ৱতী তাহার পিতা হিমালয়কে বলিতেছেন, “মুমুক্শুগণ দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্ত আমার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্মারূপের ধ্যান করিবে । আমার এইরূপ নিষ্কল, নিগুণ, পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ, সৰ্বব্যাপী, সৰ্বজগতের একমাত্র কারণ স্বরূপ, নির্ৱিকল্প ও নিরালম্ব (১) । সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ ভাব আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহারা আমাতে থাকিয়া আমারই অধীন হইয়া রহিয়াছে, আমি কখনও সেই সমস্ত ভাবের অধীন হইনা (২) । আমার মায়ায় মুগ্ধ জীবগণ সৰ্ব পদার্থের অন্তরাঅরূপ অব্যয় এবং অদ্বিতীয় আমাকে জানে না । যাহারা ভক্তির সহিত আমার ভজনা করে তাহারাই আমার এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে । সৃষ্টির নিমিত্ত আমিই ইচ্ছাপূৰ্বক আমার রূপ স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি । শিবই সৰ্বপ্রধান পুরুষ এবং শিবাই পরমা শক্তি ;

(১) রূপং মে নিষ্কলং স্মৃৎস্বং বাচ্যাতীতং স্মনির্মলম্ ।

নিগুণং পরমং জ্যোতিঃ সৰ্বব্যাপ্যেককারণম্ ।

নির্ৱিকল্পং নিরালম্বং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ।

ধ্যোয়ং মুমুক্শুভিত্তাত দেহবন্ধবিমুক্তয়ে ॥

ভগবতীগীতা ।৪।৪।

(২) এবমন্তোহপি যে ভাবাঃ সাত্বিকা রাজসাস্তথা ।

তামসামস্ত উৎপন্না মদধীনাস্ত তে ময়ি ।

নাহং তেষামধীনান্মি কদাচিৎ পর্ততৰ্ভভ ॥

ভগবতীগীতা ।৪।৮ ।

শিব ও শক্তি মিলিয়া পূর্ণব্রহ্ম হয়, অতএব তত্ত্বদর্শী যোগিগণ আমাকেই সেই পরাংপর পরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন । আমিই ব্রহ্ম-রূপে এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করি, আবার নিজের ইচ্ছায় অবশেষে মহাব্রহ্ম-রূপে তাহার সংহার করিয়া থাকি । দুর্ভৃত্তদিগের দমনের জন্ত আমিই পরম-পুরুষ-বিষ্ণু-রূপ ধারণ করিয়া এই জগৎ পালন করি । আমি রামাদি-রূপ ধারণ করতঃ পুনঃ পুনঃ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া দানবদিগকে বিনাশ-পূর্বক পৃথিবী পালন করি (১) । আমার শক্তিরূপই প্রধান, কারণ শক্তি ব্যতিরেকে পুরুষ কোনরূপ চেষ্টা বা কার্য্য করিতে অক্ষম । এই সমস্ত রূপ এবং কালী প্রভৃতি রূপ স্থূল বলিয়া জানিবে, আর সূক্ষ্ম রূপের কথা পূর্বে বলিয়াছি । আমার স্থূল রূপ চিন্তা না করিলে আমার

(১) এবং সর্বগতং রূপমদ্বৈতং পরমব্যয়ম্ ।

ন জানন্তি মহারাজ মোহিতা মম মায়ায়া ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

সৃষ্টার্থং আত্মনো রূপং মমৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ ।

কৃতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ জীপূমানিতি ভেদতঃ ॥

শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা ।

শিবশক্ত্যাগ্নকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ।

বদন্তি মাং মহারাজ অতএব পরাংপরম্ ॥

সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্ ।

সংহরামি মহাব্রহ্মরূপেণাস্তে নিজেচ্ছয়া ॥

দুর্ভৃত্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরমঃ পুরুষঃ ।

ভূত্বা জগদিদং কুৎসং পালয়ামি মহামতে ॥

অবতীৰ্য্য কীর্তৌ ভূয়ো ভূয়ো রামাদিরূপতঃ ।

নিহত্য দানবান্ পৃথ্বীং পালয়ামি মহামতে ॥

স্বল্পরূপ কোন প্রকারে জানিতে পারিবে না ; আমার স্বল্পরূপ জানিলে তবে মুক্তি হয়। স্ততরাং মুমুক্শু ব্যক্তি পূর্বে আমার স্থূলরূপ আশ্রয় করিবে, এবং বিধানানুযায়ী ক্রিয়াযোগ দ্বারা তাহার অর্চনা করিয়া, ক্রমে ক্রমে আমার পরম অব্যয় স্বল্প রূপের আলোচনা করিবে (১) ।”

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ডে বৈদিক-ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইরূপ উক্তি আছে, “ব্রহ্ম এক, কিন্তু গুণভেদে তাঁহার মূর্তিভেদ হইয়া থাকে। হে শিব, সেই ব্রহ্ম দুই প্রকার, সগুণ ও নিগুণ। তাঁহার মায়াশ্রিত অবস্থা সগুণ, আর মায়াতীত অবস্থা নিগুণ। ইচ্ছাময় ভগবান্ ইচ্ছাবশতঃ এই দুই অবস্থায়ই প্রকাশ পান। ইহার শক্তিই প্রকৃতি, সেই ইচ্ছাশক্তিই সর্বশক্তির জননী। ঋষিগণের মধ্যে অনেকে এইরূপে জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে এক বলেন, আবার অনেকে প্রকৃতি-পুরুষরূপ দুই প্রকার ব্রহ্মের কথা বলেন। যাহার। প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ এক ব্রহ্মের কথা বলেন, তাঁহাদের মতে সেই এক ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই হইয়াছে, সেই

(১) রূপং শক্ত্যাশ্রয়কং তাত প্রধানং যত্র চ স্তুতম্ ।

যতন্তয়া বিনা পুংসঃ কার্য্যানর্হত্বমাস্থিতম্ ॥

রূপাণ্যেতানি রাজেন্দ্র তথা কাল্যাদিকানি চ ।

স্থূলানি বিদ্ধি স্বল্পস্ত পূর্বমুক্তং তবানঘ ॥

অনভিধায় রূপস্ত স্থূলং পর্বতপুঙ্গব ।

অগম্যং স্বল্পরূপং মে যদৃষ্ট্য মোক্ষভাগ্ ভবেৎ ॥

তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্শুঃ পূর্বমাত্ময়েৎ ।

ক্রিয়াযোগেন তাগ্ধেব সমভ্যর্চ্য বিধানতঃ ।

শনৈরালোচয়েৎ স্বল্পরূপং মে পরমব্যয়ম্ ॥

ভগবতীগীতা । ৪।২-১৮ ।

ব্রহ্মই সকলের হেতু । অথবা এক ব্রহ্ম নিজ ইচ্ছায় দ্বিবিধ হয়েন ।
ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিরূপিণী প্রকৃতি সকল শক্তির জননী । সেই প্রকৃতিতে
আসক্ত ব্রহ্ম সগুণ এবং শরীরধারী, আর তাহাতে যিনি নির্লিপ্ত
অর্থাৎ অনাসক্ত তিনি নিগুণ, তিনি স্বতন্ত্র এবং অশরীরী । তিনি
সকলের আশ্রয়-স্বরূপ, তিনি সনাতন ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন আত্মা । তিনি
সকলের ঈশ্বর, সর্ব বিষয়ের সাক্ষী, ফলদাতা এবং সর্বব্যাপী (১) । শঙ্কু
বা ব্রহ্মের দুই প্রকার শরীর, নিত্য ও প্রাকৃত ; তাহার নিত্য শরীরের
বিনাশ নাই, উহা সর্বদা একই ভাবে রহিয়াছে, আর প্রাকৃত শরীর

- (১) ব্রহ্মৈকং মূর্ত্তিভেদস্ত গুণভেদেন সন্ততম্ ।
তদব্রহ্ম দ্বিবিধং বস্তু সগুণং নিগুণং শিব ।
মায়াশ্রিতো য় সগুণো মায়াতীতশ্চ নিগুণঃ ॥
স্বৈচ্ছাময়শ্চ ভগবানিচ্ছয়া বিকরোতি চ ।
ইচ্ছাশক্তিচ প্রকৃতিঃ সর্বশক্তিপ্রসূঃ সদা ॥
কেচিদেকং বদন্ত্যেবং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্
কেচিদ্ধদন্তি দ্বিবিধং ব্রহ্ম প্রকৃতিপূর্ব্বকম্ ॥
শৃণু কে চ বদন্ত্যেকং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরম্ ।
তস্মাস্তবতি তৌ হৌ চ তদ ব্রহ্ম সর্বকারণম্ ।
অথবৈকং পরং ব্রহ্ম দ্বিবিধং ভবতীচ্ছয়া ॥
ইচ্ছাশক্তিচ প্রকৃতিঃ সর্বশক্তিপ্রসূঃ সদা ।
তদ্রাসক্তশ্চ সগুণঃ স শরীরী চ প্রাকৃতঃ ;
নিগুণস্তত্র নির্লিপ্তঃ অশরীরী নিরঙ্কুশঃ ॥
স চাত্মা ভগবান্ নিত্যঃ সর্বাধারঃ সনাতনঃ ।
সর্বৈশ্বরঃ সর্বাশাক্ষী সর্বজ্ঞোস্তি ফলপ্রদঃ ॥

সর্বদাই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ পরিবর্তিত হইতেছে ।
 আদ্য ষাঁহারা বলেন ব্রহ্ম দ্বিবিধ, তাঁহাদের মতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই
 দুই অবস্থাই শ্রেষ্ঠ । পুরুষ সদা নিত্য এবং ঈশ্বরী প্রকৃতিও সদা
 নিত্য । ইহারা সর্বদা একত্র সম্মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন,
 এবং নিখিল বিশ্বের ইহারাই জনক ও জননী । ইহারা দুই জনে
 ইচ্ছামুসারে কখনও দেহ ধারণ করেন, কখনও বা দেহশূন্য অবস্থায়
 থাকেন, ইহারা সর্বব্যাপী । পুরুষের প্রাধান্যও যেমন প্রকৃতির
 প্রাধান্যও তেমন (১) ।” কাহাকেও হীন বা শ্রেষ্ঠ বলিবার যো
 নাই (২) ।

ঋতিতে ব্রহ্মকে কোথায়ও নিগুণ কোথায়ও বা সগুণ বলিয়া বর্ণনা
 করা হইয়াছে । যে স্থলে তাঁহাকে নিগুণ বলা হইয়াছে সে স্থলে

(১) শরীরং দ্বিবিধং শব্দোঃ নিত্যং প্রাকৃতমেব চ ।

নিত্যং বিনাশরহিতং নশ্বরং প্রাকৃতং সদা ॥

... ..

দ্বিবিধং যে বদন্ত্যেবং দ্বৌ প্রধানৌ তু তস্মাতে ।

পুরুষশ্চ সদা নিত্যো নিত্যো প্রকৃতিরীশ্বরী ॥

সদা তৌ দ্বৌ চ সংশ্লিষ্টৌ সর্বেষাং পিতরৌ শিব ।

সশরীরৌ নিঃশরীরৌ স্বেচ্ছয়া সর্বরূপিণৌ ॥

প্রাধান্যঞ্চ যথা পুংসঃ প্রকৃতেশ্চ তথা সদা ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ত্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে

ত্যাধিকচত্বারিংশদধ্যায়ঃ ।

(২) নিগুণ হ্যর্ পিতা হামারি সগুণ মাহতারি ।

কাকো নিন্দো কাকো বন্দো ছয়ো পান্না ভারি ॥

তুলসীদাস ।

ক্লীবলিঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (১), আর যে স্থানে তাঁহাকে সগুণ বলা হইয়াছে সে স্থানে পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (২)। ত্র্যক্ষের সগুণ ও নিগুণ দুইটা ভাব মাত্র (৩)। তিনি এক অংশে বা ভাবে সগুণ আর অন্য ভাবে নিগুণ। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত আছে, পুরুষ গায়ত্রীনামক বিভূতি হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহার এক পাদ সমস্ত ভূতরূপে প্রকাশিত, আর তিন পাদ অমৃত অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত (৪)। শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ও এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, “আমার মাত্র এক অংশ দ্বারা জগৎ আবৃত করিয়া আমি অবস্থান করিতেছি (৫)।”

(১) অথ পরা (বিজ্ঞা) যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ।

মুণ্ডকোপনিষৎ । ১।১।৫ ।

যত্তদ্রেজ্জমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং

তদপানিপাদম্ ।

মুণ্ডকোপনিষৎ । ১।১।৬ ।

(২) অপানিপাদো জ্বনো গ্রহীতা

পশ্চত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।

স বেত্তি বেদং ন তস্মাপ্তি বেত্তা

তমাহরগ্রং পুরুষং মহান্তম্ ॥ শ্বেতাশ্বতেরোপনিষৎ । ৩।১৯ ।

(৩) ন স্থানতোহপি পরশ্চ উভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ।

বেদান্তদর্শনম্ । ৩।২।১১ ।

(৪)• ততো অয়াংশ্চ পুরুষঃ ।

পাদোহস্ত সর্বা ভূতানি ত্রিপাদশ্চায়তং দিবি ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ । ৩।১২।৬ ।

(৫) বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১০।৪২ ।

এইরূপে বেদ ও পুরাণসমূহের মতগুলির প্রতি নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টিপাত করিলে ব্রহ্মের লীলা ও স্বরূপ অর্থাৎ সগুণ ও নিগুণ ভাব উভয়ই গ্রহণ করিতে হয় । দ্বৈতবাদীই হউন আর অদ্বৈতবাদীই হউন, বিচারের বেলায় নিজের নিজের মত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমর্থন করিলেও, কার্যতঃ তাঁহারা ব্রহ্মের এই উভয় অবস্থা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইহা পূর্বাধ্যায়ে এবং এই অধ্যায়েও দেখান হইয়াছে । আর ব্যাপ্তিভাবে সাধক নিজের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাইবেন যে, তিনি (সাধক নিজে) জাগ্রৎ ও স্বপ্নে সগুণ, সুষুপ্তিতে অর্থাৎ স্বপ্নহীন প্রগাঢ় নিদ্রায় প্রায় নিগুণ, এবং নির্বিকল্প সমাধিতে পূর্ণ নিগুণ অবস্থায় অবস্থিত ।

যদিও পূর্বাধ্যায়ে মায়াবাদ-প্রসঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি এই স্থানে শিবসংহিতা হইতে ঐ তত্ত্ব পুনরায় বিবৃত করিতেছি । বিবর্ত-বাদ (১) ও পরিণামবাদে (২) জগতের সত্তা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ব্যবহারিক জীবনে সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা বহু সমস্যার সমাধান হয়, এবং জীবের স্বরূপ লাভের জন্য যে সাধনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সাহায্য হয়, এ জন্য এ অধ্যায়ে ঐ তত্ত্বের বিবরণ দেওয়া দোষাবহ হইবে না, বরং দুইটি বিবরণ একত্র মিলাইয়া পাঠ করিলে বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে ।

(১) শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি হইতেছে । জগৎ বলিয়া কিছু নাই, অজ্ঞান বশতঃই আমরা ব্রহ্মকে জগৎ-রূপে দেখিতেছি । ইহাই বিবর্তবাদ ।

(২) ব্রহ্ম নিজ অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে স্বরূপে থাকিয়াই একাংশে জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন । জগৎ-রূপে পরিণত হইলেও তাঁহার স্বরূপের কোন বিকার ঘটে নাই । জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে । ইহাই পরিণামবাদ ।

অতুলোম-ক্রমে ব্রহ্মের এক অংশ হইতে জগতের প্রকাশ হয়, পুনরায় বিলোম-ক্রমে তাহাতেই বিলয় প্রাপ্তি হয়। পরম পুরুষ প্রথম বহু হইবার জ্ঞাত সঙ্কল্প করেন, সেই সঙ্কল্প হইতেই প্রজা সৃষ্টি হয়। অবিজ্ঞাই সৃষ্টির হেতু। বিজ্ঞাশক্তির সহিত নিগুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধ হইলে, ব্রহ্মই প্রকৃতি-রূপে পরিণত হয়েন। তাহা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, এবং জল হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ আকাশ হইতে বাতাস, আকাশযুক্ত বাতাস হইতে তেজ, আকাশ ও বাতাসযুক্ত তেজ হইতে জল, এবং আকাশ বাতাস ও তেজযুক্ত জল হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়। ইহা অবশ্য কল্পনাময়ী সৃষ্টি। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, তেজের গুণ রূপ, জলের গুণ রস এবং মৃত্তিকার গুণ গন্ধ। কারণের গুণ কার্যে প্রকাশ পায়, ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ (১)। সুতরাং আকাশের

(১) মোহকাময়ত পুরুষঃ সৃজতে চ প্রজা স্বয়ম্ ।

অবিজ্ঞা ভাসতে যস্মাৎ তস্মান্নিথ্যান্ভাবিনৌ ॥

স্বকব্রহ্মতদ্বন্ধো বিজ্ঞয়া সহিতো ভবেৎ ।

ব্রহ্ম তেন সতী য়াতি যত আভাসতে নভঃ ॥

তস্মাৎ প্রকাশতে বায়ু বায়োরগ্নি স্ততো জলম্ ।

প্রকাশতে ততঃ পৃথ্বী কল্পনেয়ং স্থিতাহসতী ॥

আকাশাদ্বায়ুরাকাশপবনাদগ্নিসম্ভবঃ ।

ধ্ববাতাগ্নৈর্জলং ব্যোমবাতাগ্নিবারিতো মহী ॥

খং শব্দলক্ষণং বায়ুশ্চঞ্চলঃ স্পর্শলক্ষণঃ ।

স্ত্রোত্রপলক্ষণস্তেজঃ সলিলং রসলক্ষণম্ ॥

গন্ধলাক্ষণিকা পৃথ্বী নান্ধবা ভবতি ধ্রুবম্ ।

বিশেষতো গুণক্ষুণ্টি র্ততঃ শাস্ত্রাদিনির্গয়ঃ ॥

একটি গুণ (শব্দ), বায়ুর দুইটি গুণ (শব্দ ও স্পর্শ), তেজের তিনটি গুণ (শব্দ স্পর্শ ও রূপ), জলের চারিটি গুণ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস), মৃত্তিকার পাঁচটি গুণ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) । চক্ষু দ্বারা রূপ, নাসিকা দ্বারা স্রাণ, জিহ্বা দ্বারা রস, স্বকের দ্বারা স্পর্শ ও কর্ণের দ্বারা শব্দ অনুভূত হয় । এইরূপ কল্পনার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে ; আর জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে জানিতে হইবে যে, সেই একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই বিद्यমান আছেন । প্রলয়-কালে পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ অবিজ্ঞা বা প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং অবিজ্ঞা পরব্রহ্মে লীন হইলেন (১) ।

-
- (১) শ্রাদেকগুণমাকাশং দ্বিগুণৌ বায়ুরূচ্যতে ।
 তথৈব ত্রিগুণৌ তেজো ভবন্ত্যাপচতুর্গাঃ ॥
 শব্দং স্পর্শচ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ ।
 এতৎপঞ্চগুণা পৃথ্বী কল্পকৈঃ কল্পাতেহধুনা ॥
 চক্ষুর্বা গৃহ্যতে রূপং গন্ধো স্রাণেন গৃহ্যতে ।
 রসো রসনয়া স্পর্শস্তচা সংগৃহ্যতে পরম্ ॥
 শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দো নিয়তং ভাতি নানুশ্রা ॥
 চৈতন্যং সর্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্ ।
 অস্তি চেৎ কল্পনেয়ং শ্রান্নাস্তি চেদস্তি চিন্ময়ঃ ॥
 পৃথ্বী শীর্ণা জলে ময়া জলং ময়ঞ্চ তেজসি ।
 লীনং বার্যৌ তথা তেজো ব্যোম্মি বাতো লয়ং যযৌ ;
 অবিদ্যায়ানং মহাকাশো লীয়তে পরমে পদে ॥

[এই মতে প্রকৃতি হইতেই আকাশের উৎপত্তি দেখান হইয়াছে । কিন্তু সাংখ্যদর্শনের রচয়িতা অধিকতর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃতি ও আকাশ এই উভয়ের মধ্যে আরও কয়েকটি স্তর দেখাইয়াছেন । তাঁহার মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি । এই প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা ও দুই প্রকার ইন্দ্রিয় (১) এবং পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হয় । এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, আর পুরুষ বা প্রত্যগাত্মা এক তত্ত্ব, সর্বসমেত এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বিद्यমান । প্রকৃতি হইতে প্রথম উৎপন্ন মহত্ত্বই মন অর্থাৎ মননামক অন্তঃকরণ । তাহা হইতে “অহং” এই অভিমানযুক্ত বুদ্ধি উৎপন্ন হয় । ইহাই অহঙ্কারতত্ত্ব (২) ।]

উপাদানসমূহ এইভাবে উৎপন্ন হইয়াছে । এক্ষণে জীব-দেহসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক । “পূর্বে যে সকল কৰ্ম্ম করা গিয়াছে তাহার ফলে পিতামাতার অন্নময় কোষ হইতে জীবের দেহ উৎপন্ন হয় । এই দেহ দেখিতে সুন্দর হইলেও ইহা দুঃখময় বলিয়াই জানিবে, কারণ পূর্বকৃত পাপ বা পুণ্য ভোগের জগ্ৰাই দেহ ধারণ করিতে হয় । মাংস, অস্থি, স্নায়ু, মজ্জা ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত নাড়ীসমূহের দ্বারা গ্রথিত এবং ভোগের ক্ষেত্রস্বরূপ জীবদেহ কেবল ক্লেশ ভোগের জগ্ৰাই উৎপন্ন হয় । পরমেষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্তৃক নির্মিত এই দেহ পঞ্চভূতময়, ইহা ব্রহ্মাণ্ড (অর্থাৎ সূত্র ব্রহ্মাণ্ড বা

(১) জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ।

(২) সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতেৰ্মহান্ মহতোহহঙ্কারোহহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যভ্যন্তর্যমিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রৈভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ । সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্ (১১৬)।

মহদাখ্যমান্যং কার্য্যং তন্ননঃ । চরমোহঙ্কারঃ । ঐ ১১৭১-৭২ ।

অন্তর্জগৎ) নামে কথিত হয় । পূর্ব-কর্ম-হেতু দুঃখ এবং সুখ ভোগের নিমিত্তই ইহা রচিত হইয়াছে । বিন্দু শিবস্বরূপ এবং রজঃ শক্তিস্বরূপ, এই উভয়ের মিলন হইলে স্বয়ং আত্মা জড়রূপিণী নিজ শক্তি দ্বারা নানা আকারে প্রকাশিত হয়েন । সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ হইলে ব্রহ্মাণ্ডস্থ অসংখ্য স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয় । এই বস্তুসকলেই জীবগণ নিজ নিজ কর্ম-অনুসারে অবস্থিত রহিয়াছে । ঐ পঞ্চভূত হইতেই জীবের স্থূল দেহ উৎপন্ন হইয়াছে । জীবের পূর্ব-কর্ম-অনুসারেই শিব (আত্মা) এই সব ঘটনা করেন । আত্মা জড়স্বরূপ নহেন, তিনিই সকল ভূতে অবস্থান করিতেছেন । তিনিই জড় বস্তুতে অবস্থান করিয়া জড় বস্তু ভোগ করিতেছেন (১) । নিজ নিজ কর্ম দ্বারা

(১) পিতুরন্নময়াং কোষাজ্জায়তে পূর্বকর্মতঃ ।

তচ্ছরীরং বিদুর্দুঃখং স্বপ্রাগ্ভোগায় সূক্ষ্মরম্ ॥

মাংগাস্থিস্নায়ুমজ্জাদিনির্মিতং ভোগমন্দিরম্ ।

কেবলং দুঃখভোগায় নাড়ীসন্ততিগুপ্তিতম্ ॥

পারমেষ্ঠমিদং গাত্রং পঞ্চভূতবিনির্মিতম্ ।

ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞকং দুঃখসুখভোগায় কল্পিতম্ ॥

বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিরুভয়ো মেলনাং স্বরম্ ।

স্বপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া ॥

তৎপঞ্চীকরণাং স্থূলানুসংখ্যানি সমাসতে ।

ব্রহ্মাণ্ডস্থানি বস্তুনি যত্র জীবোহন্তি কর্মভিঃ ॥

তদ্বূতপঞ্চকাং সর্বং ভোগাখ্যং জীবসংজ্ঞকম্ ।

পূর্বকর্ম্মানুরোধেন কুরোমি ঘটনামহম্ ॥

অজড়ঃ সর্বভূতহো কঙ্কণিত্যা ভূনক্তি তৎ ।

জড়াং স্বকর্ম্মভির্কঙ্কো জীবাখ্যা বিবিধো ভবেৎ ॥

বন্ধ জীব জড়বস্তু হইতেই নানাবিধ হইয়া থাকে । এই জগতে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করার জন্যই জীব পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং ভোগের নিঃশেষে অবসান হইলেই পরব্রহ্মে লীন হয় (১) ।*

[প্রথমে কল্পনা তাহার পর স্থূল সৃষ্টি, এ বিষয়ে একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত এ স্থানে উদ্ধৃত করা যাউক । মনে করুন, একজন লোক নিজের ক্রটি-অমুসারে একখানি নাটক রচনা করিয়া, তাহা অভিনয় করাইতে চাহেন । এরূপ অবস্থায় তিনি কি করেন ? প্রথমে তিনি নাটকখানি কি ধরণের করিবেন, কি কি বিষয় এবং কি কি রসের সমাবেশ উহাতে দেখাইবেন, তাহা চিন্তা করেন । তাহার পর, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নাম, ধাম, রূপ ইত্যাদি, এবং কিরূপ কিরূপ স্থানে (অর্থাৎ দৃশ্রে) ও সময়ে ঘটনাগুলি দেখাইতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া তদমুসারে নাটকখানি লেখেন । নাটকখানি যখন তাঁহার মনের মত ভাবে লেখা শেষ হয়, তখন উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ঐ নাটকের বক্তৃতাগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হয় । বক্তৃতাগুলি তাহার মুখস্থ করিলে, হাব-ভাব সহকারে ঐ গুলি আবৃত্তি করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং কয়েকবার আখড়া ঘরে অভিনয় করিয়া দেখা হয় যে, উহা ঠিক ঠিক হইতেছে কি না । ইতিমধ্যে যথোপযুক্ত দৃশ্যপটসকল অঙ্কিত করিয়া লওয়া হয় । সমস্ত ঠিক হইয়া

(১) ভোগাযোগ্যপদ্যতে কর্ম ব্রহ্মাণ্ডাখ্যং পুনঃ পুনঃ ।

* জীবন্ত লীয়েতে ভোগাবসানে চ স্বকর্মভিঃ ॥

শিবসংহিতা । ১।১০৫-১০৬ ।

* সৃষ্টিতত্ত্বের আরও বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে ২৩-৫১ শ্লোক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তম অধ্যায়ে ৮-১৪ শ্লোক এবং দশম অধ্যায় পাঠ করুন ।

গেলে, যথাযোগ্য দৃশ্যপট লিখিত করিয়া, উপযুক্ত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া অভিনেতার। সকল লোকের সমক্ষে ঐ নাটকের অভিনয় করেন। নাটকখানি, লিখিত হইবার পূর্বপৰ্য্যন্ত, অল্প লোকের অগোচরে রচয়িতার কল্পনা-মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, আর উহা যখন সকলের সাক্ষাতে অভিনীত হইল তখন উহা একটা স্থূল ঘটনা ও দৃশ্যে পরিণত হইল। এই উদাহরণের ভাব লইয়া জগৎ-সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিলে ব্রহ্মের কল্পনা হইতে জগতের বিকাশরূপ ব্যাপারটি কিঞ্চিৎ সহজে বোধগম্য হয়।]

সৃষ্টিতত্ত্বের শৃঙ্খলা-পরম্পরা পর্যালোচনা করিলে ইহাই নিশ্চিত হয় যে, তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইলে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াই দেখা যায়, যেহেতু ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ (১)। কার্য কারণ হইতে কখনও ভিন্ন নহে (২), সুতরাং এ জগৎ ব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। যুক্তিকা দ্বারা ঘট ও বিবিধ যুক্তি নির্মাণ করা যায়। সেই পদার্থগুলির আকার বা রূপ পৃথক পৃথক এবং নামও পৃথক পৃথক, কিন্তু তাহা হইলেও উহার। বাস্তবিক পক্ষে যুক্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্বর্ণ দ্বারা বলয়, অঙ্গুরীয়ক, হার, কুণ্ডল প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। ঐ সকল অলঙ্কারের রূপ বা আকার

(১) প্রকৃতিচিহ্ন প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ। অভিধোপদেশাচ্চ। সাক্ষাচ্চোভয়নান্নাৎ। আত্মকৃত্তে: পরিণামাৎ। যোনিষ্ট হি গীয়তে। বেদান্তদর্শনম্। ১।৪।২৩-২৭। একটা মৃণ্ময় ঘটের নির্মাণ-বিষয়ে কুন্তকার নিমিত্ত-কারণ আর যুক্তিকা উপাদান-কারণ, কিন্তু এক ব্রহ্মই জগতের উভয়বিধ কারণ।

(২) তদনন্তস্বমারম্ভগণবাদিত্যঃ। ভাবে চোপলকে:। সত্তাচ্চাবরন্ত। বেদান্তদর্শনম্। ২।১।১৪-১৬।

ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ অলঙ্কারগুলি প্রকৃতপক্ষে উহাদের উপাদান যে স্বর্ণ তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে । এইরূপ বিচারে, অগৎ ইহার উপাদানভূত ব্রহ্ম হইতে অগ্ন্য প্রকারের বস্তু হইতে পারে না । সুতরাং সাধনা দ্বারা ঐহার চিত্ত নির্মল হইয়াছে, বিচারে তাঁহার মন ব্রহ্মাকার-বৃত্তি প্রাপ্ত হওয়ায়, তিনি সমস্ত অগৎ ব্রহ্মময় দেখেন (১) ।

আর একটা আবশ্যকীয় বিষয়ের অবতারণা করা বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে । হিন্দুর বহু পুরাণ আছে । কোন পুরাণে বিষ্ণু, কোন পুরাণে শিব, কোন পুরাণে ভগবতী, কোনও পুরাণে কালী বলিতেছেন, “আমিই ব্রহ্ম । সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম । আমি হইতেই পুরুষ ও প্রকৃতি হইয়াছে, এবং প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, অহংত্ব, সূক্ষ্ম ভূত, স্থূল ভূত ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে । আমি সর্বব্যাপী । আমি নিগুণ ও সগুণ । মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ প্রকৃতিতে, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ আমাতে লয় প্রাপ্ত হইবে । একমাত্র আমাকে ভজন করিলেই জীব মোক্ষ লাভ করিতে পারে, অন্যথা নহে ।” বেদে ইন্দ্রও আপনাকে পরব্রহ্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । ইহা ছাড়া রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারণণও ঐরূপ বলিয়াছেন । এই গ্রন্থে স্থানে

(১) ভক্ত বাঁধিয়াছে মোরে আপন অন্তরে ।

যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ ক্ষুরে ॥

... ..

মহা ভাগবত দেখে হাবর অঙ্গম ।

তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ-ক্ষুরণ ॥

হাবর অঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি ।

সর্বত্র হয় তার ইষ্টদেবে মূর্তি ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । মধ্যলীলা । অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

স্থানে ঐরূপ উক্তি শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন ।
এ অবস্থায় স্বভাবতঃই এই সন্দেহ আসিতে পারে, “ব্রহ্ম কি কোন
সীমাবদ্ধ ব্যক্তিবিশেষ ? ব্রহ্ম কি সংখ্যায় বহু ?” কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে
ঐরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই । ঐ সকল দেব, দেবী বা
অবতারগণ যখন ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, তখন নিজেদের দেহের
প্রতি লক্ষ্য করিয়া ওরূপ কথা বলেন নাই । ঐ সব কথা বলিবার
সময় তাঁহারা আপনাদিগকে শুদ্ধ-চৈতন্য বলিয়া অনুভব করিয়াছেন,
এবং সেই হেতু আপনাদিগকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া, যেন
ব্রহ্মের বাগিন্দ্রিয়স্বরূপে, উপদেশগুলি বলিয়াছেন । এই বিষয়ের
স্বন্দর মীমাংসা শাস্ত্রেই দেওয়া আছে । বেদান্তদর্শনে আছে :—
শাস্ত্রে যেখানে যেখানে ‘আমি ব্রহ্ম’ অথবা ‘মুক্তির জন্ত আমার উপাসনা
কর’ ইত্যাদি কথা উপদেশকগণ বলিয়াছেন সেখানে সেখানেই তাঁহারা
পরমাশ্রুদৃষ্টিতে ঐরূপ বলিয়াছেন জানিতে হইবে ; বৃহদারণ্যক
উপনিষদে যেমন ব্রহ্মসত্তায় আত্মসত্তা নিমজ্জিত করিয়া বামদেব ঋষি
বলিয়াছেন, “আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম, আমিই মনু হইয়াছিলাম”
ইত্যাদি, সেইরূপ কোবীতকী উপনিষদে, উপদেশ দিবার সময়ে,
দেবরাজ ইন্দ্রও প্রতর্দনকে বলিয়াছেন, “একমাত্র আমাকেই জ্ঞান,
তাহা হইলেই মুক্ত হইবে (১)।” শাস্তিগীতায়ও উগবান্ ত্রীকৃষ্ণ
অজ্ঞূনকে বলিয়াছেন, “আমি যেখানে যেখানে মুক্তির জন্ত আমাকে
ভজনীয় পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেখানে সেখানেই উহা
তবু-দৃষ্টিতে অর্থাৎ আমার স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি, উহা
আমার শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই (২)।”

(১) শাস্ত্রদৃষ্ট্য তুপদেশে বামদেববৎ । বেদান্তদর্শনম্ । ১।১।৩০

(২) মাং শব্দন্তবদৃষ্ট্য তু ন হি সজ্জাতদৃষ্টিতঃ । শাস্তিগীতা । ১।৩৮

এক্ষণে ব্রহ্মের সগুণ বা নিগুণ ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করায় ফলের কি তারতম্য হইয়া থাকে, তাহা বলা আবশ্যক । মায়োপহিত চৈতন্য সগুণ ব্রহ্ম, আর সর্বপ্রকার-উপাধি-বিরহিত চৈতন্যই নিগুণ ব্রহ্ম । যাহারা সগুণ ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিলে দেহান্তে দেবদান দ্বারা উত্তর মার্গে স্বর্ধ্যমণ্ডলে উপনীত হয়েন, পরে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে গমন করেন । তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মহাপ্রসঙ্গে পরব্রহ্মে বিলীন হয়েন । কিন্তু যাহারা নিগুণ ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিলে ইহলোকেই মুক্তি লাভ করিয়া জীবমুক্ত অবস্থায় থাকেন, এবং প্রারব্ধ কর্মের ভোগ শেষ হইলেই দেহ ত্যাগ করিয়া বিদেহ-মুক্তি লাভ করেন অর্থাৎ পরম ব্রহ্মে লীন হয়েন (১) । সগুণ ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ উপাসককেও পুনরায় স্থূল দেহ ধারণ করিতে হয় না, তবে তাঁহাকে সূক্ষ্ম-রাজ্যে অবস্থান করতঃ, উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে উঠিয়া, অবশেষে পরব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করিতে হয় । নিগুণ বা সগুণ ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করায় ফলের এইরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে ।

এ স্থানে ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি বা ব্রহ্ম হওয়ার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা একান্ত প্রয়োজন । ব্রহ্মে লয় হওয়ার অর্থাৎ ব্রহ্ম হওয়ার কথা শুনিলে

(১) অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতৈঃ । বেদান্তদর্শনম্ । ৪।৩।১

বিদ্যাতেনৈব ততস্তৎ প্রভেদৈঃ । ই ৪।৩।৬

কার্য্যং বাদয়িত্ব গতুপপত্তেঃ । ই ৪।৩।৭

কার্য্যাত্ময়ে তদধ্যাক্ষেপ সহাতঃ পরমভিধানাৎ । ই ৪।৩।১০

পরং কৈমিনি মুখ্যত্বাৎ । ই ৪।৩।১২

বিশেষক দর্শয়তি । ই ৪।৩।১৬

অনেকেই বিষাদে মরিয়া যান । তাঁহারা ভাবেন, ‘আমরা যদি ব্রহ্মই হইয়া গেলাম, তাহা হইলে আর আনন্দ কি ?’ তাঁহাদের মতের কথা ভাবিলে মনে হয়, ব্রহ্ম যেন কোন আনন্দই উপভোগ করেন না, ব্রহ্ম হইলে নিরানন্দে থাকিতে হয় । কিন্তু বেদে ত এমন কথা দেখা যায় না । তৈত্তিরীয় ঋতি তারম্বরে বলিতেছেন, “ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । এই ঋক্ বেদে উক্ত হইয়াছে । সংস্করণ, এবং দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে যিনি পরব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিত জানেন তিনি ঐ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সকল কামনা লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ সর্ব প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন” (১) । ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ মুক্ত হইলে কি পরিমাণ আনন্দ লাভ হয় তাহার সম্বন্ধে ঐ ঋতিই বলিতেছেন, “ইহার (অর্থাৎ এই ব্রহ্মের) ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন, সূর্য্য উদিত হইতেছেন, অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু নিজ নিজ অধিকার-অমুখ্যায়ী কার্য্য করিতেছেন । অতঃপর আনন্দের মীমাংসা উক্ত হইতেছে । যদি কোন যুবক সাধু, বেদজ্ঞ, গিপ্রকারী, অতিশয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়েন এবং সকল-বিন্ত-পূর্ণ পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার যে সুখ হয়, তাহা একটি মানুষ আনন্দ(অর্থাৎ প্রকৃত মনুষ্যের ভোগ্য আনন্দ) । ঐরূপ শত মানুষ আনন্দ মনুষ্যগন্ধর্কের অর্থাৎ গন্ধর্ব্বলোক-গত মনুষ্যের ও নিকাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ । শত মনুষ্যগন্ধর্কের আনন্দ দেব-গন্ধর্কের (অর্থাৎ গন্ধর্ব্ব জাতিতে —দেবযোনিবিশেষে—উৎপন্ন ব্যক্তির) ও নিকাম বেদজ্ঞের একটি

(১) ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্ । তদেদাভ্যুক্তা ।

সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহ্যমাং পরমে ব্যোমন্
সোহম্মুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিত্তি ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ । দ্বিতীয়া বঙ্গী ।

আনন্দ । শত দেবগন্ধর্বের আনন্দ পিতৃলোকের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ । শত পিতৃলোকের আনন্দ আজানজ দেবের অর্থাৎ স্মার্তকর্ম দ্বারা দেবত্ব-প্রাপ্ত দেবতার ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ । শত আজানজ দেবতার আনন্দ কর্মদেবগণের অর্থাৎ বৈদিক-কর্ম দ্বারা 'দেবত্ব প্রাপ্ত দেবগণের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ । শত তাদৃশ দেবগণের আনন্দ বহু রুদ্রাদি আধিকারিক দেবতাদিগের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ । শত আধিকারিক দেবতার আনন্দ ইন্দ্রের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ । শত ইন্দ্রের আনন্দ বৃহস্পতির ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ । শত বৃহস্পতির আনন্দ প্রজাপতির ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ । শত প্রজাপতির আনন্দ ব্রহ্মের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের অর্থাৎ মুক্ত জীবের একটি আনন্দ (১) । যিনি পুরুষোপলব্ধিত জীবে ও আদিত্যোপ-

(১) ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষাদেতি সূর্য্যঃ । ভীষাস্মাদগ্নি-
শ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ইতি । সৈষানন্দস্ত মীমাংসা ভবতি ।
যুবা স্তাৎ সাধুযুবাধায়ক আশিষ্ঠো দৃষ্টিষ্ঠো বলিষ্ঠ স্ত্রেশ্চয়ঃ পৃথিবী সর্বা
বিত্তস্ত পূর্ণা স্তাৎ স একো মানুষ আনন্দঃ । তে যে শতং মানুযা
আনন্দাঃ স একো মহুষ্যগন্ধর্বীগামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত ।
তে যে শতং মহুষ্যগন্ধর্বীগামানন্দাঃ স একো দেবগন্ধর্বীগামানন্দঃ
শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত । তে যে শতং দেবগন্ধর্বীগামানন্দাঃ স একঃ
পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত । তে যে
শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ স এক আজানজানাং
দেবানামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত । তে যে শতমাজানজানাং
দেবানামানন্দাঃ স একঃ কর্মদেবানাং দেবানামানন্দো যে কর্মণা
দেবানপিস্বস্তি শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত । তে যে শতং কর্মদেবানাং

লক্ষিত দেবতাতে স্থিত পরমাত্মা, তিনি একই । যিনি সেই পরমাত্মাকে এক বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনি মৃত্যুর পর এই অন্তরময় প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ অতিক্রম পূর্বক আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । তদ্বিষয়ে এই মন্ত্র উক্ত আছে (১) ।”

সংগুণ ব্রহ্মের উপাসনার বিভিন্ন স্তর আছে । বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হইয়া, নিগুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া যে উপাসনা, তাহাই উপাসনার উৎকৃষ্টতম স্তর । অতুলোমক্রমে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় দেখা যায় নিগুণ ব্রহ্মেরই একাংশ, বাসনা-রূপ অজ্ঞানের সংযোগে, অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে স্বরূপে থাকিয়াও, স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া জড়ে পরিণত হইয়াছে । এই জড়ে আসক্তি-বশতঃ জীব ক্রমশঃ জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে । ইহা তমোগুণাচ্ছন্ন ভাব । মানব এই নিম্নতম স্তরে যখন মুক্তির বাসনা লাভ করে, তখন তাহার জড়-ভাবাপন্ন বুদ্ধি অতি উচ্চ আত্মিক তত্ত্বের ধারণায় সক্ষম হয় না ।

দেবানামানন্দাঃ স একো দেবানামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত ।
তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ স এক ইন্দ্রস্তানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্ত চাকাম-
হতস্ত । তে যে শতমিন্দ্রস্তানন্দাঃ স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্ত
চাকামহতস্ত । তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ
শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য । তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ স একো
ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ।

(১) যচ্চায়াং পুরুষে যচ্চাসাবাদিত্যে স একঃ । স য এবং বিদম্মা-
ল্লোকাং প্রেতৈত্যতমন্নময়মাগ্নানিমূপসংক্রামতি এতং প্রাণময়মাগ্নানিমূপ-
সংক্রামতি এতং মনোময়মাগ্নানিমূপসংক্রামতি এতং বিজ্ঞানময়মাগ্নান-
িমূপসংক্রামতি এতমানন্দময়মাগ্নানিমূপসংক্রামতি । তদপ্যেষ ল্লোকো
ভবতি । ইত্যষ্টমোহম্বাকঃ । তৈত্তিরীয়োপনিষৎ । দ্বিতীয়া ব্রহ্মী ।

কাজেই, স্বভাবতঃ, জড়ের মধ্যে শক্তির যে খেলা অল্পভূত হয়, তাহারই প্রতি প্রথম তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া, সে অবশেষে উচ্চতম সোপানে উঠিয়া নিগুণ ব্রহ্মে পৌছে। যে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ে মানব-নির্মিত মহুয্যাকার দেব-দেবী-মূর্ত্তি অবলম্বনে সাধনার প্রথা প্রচলিত আছে, শুধু সেইখানেই যে এই নিয়মে কার্য্য হয় তাহা নহে; যে সকল সম্প্রদায়ে এরূপ ব্যবস্থা নাই, সেখানেও সাধককে এই সকল স্তর অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়। পরবর্ত্তী সম্প্রদায়সমূহ মানব-নির্মিত মহুয্যাকার দেব-দেবী-মূর্ত্তির অবলম্বনে সাধনা না করিলেও, মানব-নির্মিত অল্প প্রকার মূর্ত্তির সাহায্যে সাধনা চালাইয়া থাকেন, এরূপ দেখা যায় (১)। প্রাথমিক সাধকের পক্ষে কোন প্রকার স্থূল অবলম্বন ব্যতীত সাধনা করা সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রে সাধনার স্তরভেদের এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :—

হৃদয়ে সগুণ ব্রহ্মের গুণ ও কর্ম্মের উদ্দীপনা আনিয়া দেয়, এরূপ

(১) গীর্জা, পবিত্র বাইবেল-গ্রন্থ, ঈশ্বর-পুত্র মহুয্য যিশুর মূর্ত্তি, যিশু-মাতা মেরীর মূর্ত্তি, পক্ষবিশিষ্ট ও মহুয্যাকার ঈশ্বর-দূতদিগের মূর্ত্তি, পবিত্র ক্রুশ ইত্যাদি খ্রীষ্টানগণের সাধনার সহায়তা করিয়া থাকে। প্রভু যিশুর জন্মস্থান প্যাালেষ্টাইন তাঁহাদের তীর্থ, আর জর্ডান নদীর জল তাঁহাদের নিকট অতি পবিত্র।

মসজিদ, মসজিদের পশ্চিম ভাগে আল্লার আসন-স্বরূপে দরগা, কাবার, মসজিদের চিত্র, পবিত্র কোরাণ-গ্রন্থ ইত্যাদি মুসলমানগণের সাধনার সহায়তা করিয়া থাকে। সিদ্ধ পীর বা দরবেশের কবর (দরগাহ), গাজি মাদারের বাশ, মহরমের সময় ব্যবহৃত রথাকার তাজিয়া—এগুলিও তাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তা করে। খোদার দোস্ত (ভগবানের বন্ধ) পয়গম্বর মহম্মদের জন্মস্থান মক্কা পলায়ন

মহুয্য-নির্মিত কোন স্থূল বস্তু অবলম্বনে যে বাহ্য পূজা বা আরাধনা, তাহা নিম্নতম (অধমাদম) ; বাহ্য উপকরণের দ্বারা পূজা প্রভৃতি না করিয়া, শুধু মন্ত্রবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মের নামবিশেষ জপ করা কিংবা

করিয়া গিয়া এক সময়ে তিনি যে স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন সেই মদিনা তাঁহাদের পরম পবিত্র তীর্থ ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, হয় মানব-নির্মিত কোন মহুয্যাকার দেব-দেবী-মূর্তি, না হয় মহুয্য-নির্মিত অগ্ন্যবিধ মূর্তির প্রয়োজনীয়তা নিম্নস্তরের সাধকের আছে ।

হিন্দুকে পৌত্তলিক বলিয়া ধাহারা ঘৃণা করেন, তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্র ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কোনই খবর রাখেন না । তাঁহারা, ভিতরের কোন সংবাদ না লইয়াই, স্থূল দৃষ্টিতে যাহা দেখেন এবং স্থূল বুদ্ধিতে যাহা বুঝেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, হিন্দুধর্মের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া থাকেন । বস্তুতঃ, হিন্দুর শাস্ত্রে কোথায়ও এমন কথা নাই যে, কোন দেব বা দেবীর মহুয্য-নির্মিত মূর্তিকে পূজা করিবে । কোন হিন্দুও বোধ হয় তাহা করেন না । দোকানে বিক্রয়ের জন্ত দেব-দেবীর মূর্তি রাখা হয়, সে স্থানে যাইয়া সেই মূর্তির কি কেহ পূজা করিয়া থাকেন ? এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টই দেখান হইয়াছে যে, দেব-দেবীর মূর্তিসকল সগুণ ব্রহ্মের গুণ ও কর্মের ভাবপ্রকাশক আলম্বন মাত্র । ঐ সকল মূর্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই প্রাণশক্তিরূপী সগুণ ব্রহ্মেরই পূজা করা হয় । 'ইহা ত সকলেই দেখিয়া থাকেন, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করিয়া কোন প্রতিমার সম্মুখেই পূজা করা হয় না, আর বিসর্জন-মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া ঐ প্রাণ-শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লওয়ার পরও কোন প্রতিমার সম্মুখে পূজা, আরতি প্রভৃতি করা হয় না ।

তাঁহার গুণ-কর্ম উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্তব করা অধ্যম ; বাহিরে কোন প্রকার ক্রিয়া না করিয়া সগুণ ব্রহ্মের গুণ বা কর্মের স্মারক মূর্তি বা ভাব-বিশেষের কেবল ধ্যান (একতান চিন্তা) করা মধ্যম ; আর নিজ চৈতন্য-সত্তা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অতীত, সূতরাং সর্বপ্রকার-উপাধি-বর্জিত, অতএব নিগুণ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, এইরূপ জানিয়া তত্ত্বাবাপন্ন হইয়া পড়া উত্তম সাধনা (১) ।

ভগবানকে স্থান-বিশেষে সীমাবদ্ধ করা অপরাধে যদি হিন্দু অপরাধী হয়, তবে সর্ব ধর্ম-সম্প্রদায়ই সে দোষে দোষী । আরাধনার সুবিধার জন্যই সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ মনে করিয়া লওয়া হয় মাত্র । খ্রীষ্টান-গণও উপাসনার সময় স্বর্গস্থ পিতার জন্য উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকেন, গীর্জা তাঁহাদের উপাসনার স্থান ; মুসলমানগণও নমাজ করিবার সময় পশ্চিমমুখে বসিয়া সম্মুখে খোদার আসন ও সত্তা কল্পনা করিয়া থাকেন, মসজিদ তাঁহাদের উপাসনার স্থান ।

এই যখন প্রকৃত অবস্থা, তখন নিম্নস্তরের সাধকগণেরও কিঞ্চিৎ উদার ও পর-মত-সহিষ্ণু হওয়া একান্ত কর্তব্য । নিজের অবলম্বনকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, পরের সেই শ্রেণীর অবলম্বনকে নিন্দা করায় নীচ সঙ্কীর্ণহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র ।

(১) উত্তমো ব্রহ্মসত্ত্বাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ ।

জগিত্তর্জপোহমো ভাবো বহিঃপূজাধ্যমাম্মা ॥

মহানির্ঝাণতত্ত্বম্ । ১৪। ১২১।

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা ।

অপস্তুতিঃ স্মাদধ্যমা হোমপূজাধ্যমাম্মা ॥

উত্তমা তত্ত্বচিন্তা শ্রাঙ্গপচিন্তা তু মধ্যমা ।

শাস্ত্রচিন্তাধ্যমা জ্ঞেয়া লোকচিন্তাধ্যমাম্মা ॥

স্কুল আলম্বন লইয়া কিছুকাল সাধনা করিতে করিতে সাধক যখন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েন, তখন চৈতন্তের কিঞ্চিৎ স্পষ্ট আভাস তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। এতদিন চৈতন্ত সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যেন অস্পষ্ট আলোকে দৃষ্ট ছায়ামূর্তির মত ছিল। এখন অবলম্বিত মূর্তিতে আরোপিত অন্তর্নিহিত শক্তির দিকেই তাঁহার লক্ষ্য বিশেষরূপে পড়ে। ইহাই উন্নত স্তরের সাধনার আরম্ভ। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সাধক দেখেন যে, বিভিন্ন মূর্তি অবলম্বনে এতদিন যে বিভিন্ন শক্তির পূজা করিতেছিলেন, সে সমুদায় একই মূল শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। তখন তাঁহার সমস্ত চিন্তা সেই এক মূল শক্তির দিকে পরিচালিত হয়, বাহ্য আলম্বনের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। মন এইরূপে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে, সাধক বুঝিতে পারেন যে, জগতের যাবতীয় ব্যাপার সেই একই শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে (১), জগতের সমস্ত

পূজাকোটসমং স্তোত্রং স্তোত্রকোটসমো জপঃ ।

জপকোটসমং ধ্যানং ধ্যানকোটসমো লয়ঃ ॥

নহি নাদাং পরো মন্ত্রো ন দেবঃ স্বাত্মনঃ পরঃ ।

নানুসন্ধেঃ পরা পূজা ন হি তৃপ্তেঃ পরং ফলম্ ॥

কুলার্ণবতন্ত্রম্ । . স্বাদশ উল্লাসঃ ।

(১) ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহংকার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ।

অপরেয়মিতত্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ৭।৪-৫।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্বাবরজজন্মম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ১৩।২৬।

বস্তু সেই একই চৈতন্যশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (১), সেই শক্তি নিখিল বস্তু ও জীবের জননী, তিনিই নিখিল মৌল্যের—এক কথায় নিখিল স্রুতের—আধার। সাধকের বোধে তখন ইহাও স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ঐ মূল শক্তি সদা বর্তমান, ইনি জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ (২), তখন তিনি আরও দেখিতে পান, তাঁহার নিজের ভিতরেও ইনি বিদ্যমান। ইনি আছেন বলিয়াই তিনি (সাধক) এই বিচিত্রতাময় জগৎ দেখিতেছেন ও জানিতেছেন, এবং আনন্দ অল্পভব করিতেছেন। ইহা হইতে আপনাকে পৃথক্ বলিয়া মনে হইলেও তিনি ইহা হইতে একটুও পৃথক্ নহেন। স্ততরাং তাঁহার (সাধকের) নিজ সত্তাই সর্বপ্রকার জ্ঞান ও অল্পভূতির মূল। পরিবর্তনই জগতের বিচিত্রতার হেতু। এ পরিবর্তনের দ্রষ্টা তিনি (সাধক)। তিনি যেন একখানি স্থায়ী স্ফটিক, আর তাঁহাতে যেন নানা জিনিসের ও নানা ঘটনার ছায়া নানাকালে প্রতিকলিত হইতেছে। এইরূপে আত্মসত্তায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার মনের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায়, স্ততরাং মনের ক্রিয়ার অভাবে সর্বপ্রকার উপাধিও তিরোহিত হয়। তখন শক্তির খেলাও আর দেখা যায় না; এই হেতু, শক্তি যাহাকে অবলম্বন করিয়া তরঙ্গমালার সৃষ্টি করিতেছিলেন, সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাধকের নিজের সত্তা ডুবিয়া যায়। ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। এখানেই দুঃখের চির অবসান।

(১) চৈতন্য্যং সর্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।

তস্মাৎ সর্বং পরিত্যজ্য চৈতন্য্যস্ত সমাশ্রয়েৎ ॥ শিবসংহিতা। ১।৫১।

(২) স্ব-স্বরূপে স্থিত হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত শক্তির খেলাই অল্পভূত হয়। আর মূলশক্তিকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা অতি কঠিন ব্যাপার।

তধু পুষ্টক পাঠে, অথবা শাস্ত্রের কতকগুলি কথা শুনিলে বা শিখিলে উক্ত অবস্থা লাভ করা যায় না । ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, অধিকার-অনুসারে, একান্তমনে গুরুর উপদেশ-অনুযায়ী সাধনা করিতে হয় । বাহু পূজা, জপ, স্তবপাঠ ইত্যাদি নিষ্ঠা সহকারে ক্রমশঃ অনুষ্ঠান করিয়া যাহাদের বুদ্ধি নির্মল হইয়াছে, তাঁহারা বেদান্ত-বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং যোগ-সাধনা দ্বারা আত্মদর্শনে যত্ববান হইবেন । আর যাহাদের সৌভাগ্যক্রমে প্রথমেই বিবেক-বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে (১) এবং পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে জানিবার ও পাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদিগের আর বাহু স্থূল সাধনে বৃথা কালক্ষয় না করিয়া প্রথমেই সদ্গুরুর শরণাগত হওয়া ও আন্তর সাধনার (২) প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য । সর্ব্বপ্রকার-উপাধি-বর্জিত এবং সর্ব্বপ্রকার অমুভূতির সাক্ষিস্বরূপ যে সংবিশ্ব বা জ্ঞান (যিনি আত্মা) তাঁহাতে চিত্ত লয় করার নামই আন্তর সাধনা ।

(১) জিজ্ঞাসুরপি যোগস্ত শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥

শ্রীমন্তগবদগীতা । ৬।৪৪।

(২) যাবদান্তরপূজায়ামধিকারো ভবেন্ন হি ।

তাবদ্বাহ্যামিমাং পূজাং শ্রেয়জ্জাতে তু তাং ত্যজ্বেৎ ॥

অভ্যন্তরা তু যা পূজা সা তু সংবিদ্রয়ঃ স্মৃতঃ ।

সংবিদেই পরং রূপমুপাধিরহিতং যম ॥

অতঃ সংবিদি যজ্ঞপে চেতঃ স্থাপ্য নিরাত্ময়ম্ ।

সংবিদ্রপাতিরিক্তস্ত মিথ্যা মায়াময়ং জগৎ ॥

অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষীগীমাত্মরূপিণীম্ ।

তাবয়েন্নিস্মিন্বেন যোগযুক্তেন চেতসা ॥

দেবীগীতা । ৯।৪৩-৪৬ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

—: # :—

আত্মা :

ব্রহ্মকে জানিতে হইলে মনকে ভিতরের দিকে ফিরাইতে হইবে, নিজের অন্তর্নিহিত চৈতন্য-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে ; ‘আমি’ কি ?—ইহা জানিতে হইবে । ‘আমাকে’ জানিলে আত্মাকে জানা যায়, এবং আত্মাকে জানিয়া তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হইলে জীব ও ব্রহ্মে ঐক্য হইয়া জীবের মোক্ষ লাভ হয় (১) ।

ব্যাপকত্ব ও মাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব নিবন্ধন হরিই পরমাত্মা শব্দে কীর্তিত হয়েন (২) । যে বস্তু সর্বব্যাপী ও সকলের সাক্ষী-স্বরূপ, তিনিই আত্মা । তাঁহাকেই বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু, শাক্তগণ কালী, শৈবগণ শিব, সৌরগণ সূর্য ও গাণপত্যগণ গণপতি বলিয়া থাকেন । (প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহা সুস্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে) ।

এক্ষণে, ইহার স্বরূপ কি ইহাই নির্ণয় করা আবশ্যক । প্রত্যেক প্রমাণ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা অসাধ্য, কারণ বাক্য দ্বারা

(১) তং হৃদশং গুঢ়মন্তপ্রবিষ্টং

গুহাহিতং গুহবদেঠং গুহাশব্দং ।

অধ্যাত্মযোগাধিপুস্তকেন দেরং

মত্বা মীদেহা হৃদশোকৌ কহাতি ॥ কৃষ্ণাংশনিষং । ১।১।১২ ।

(২) “জ্ঞাততত্ত্বম্ভূতমাতৃদাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ।”

চক্ষু দ্বারা, কিংবা চক্ষু ভিন্ন অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা, অথবা তপস্যা।
কিংবা শুভকর্ম দ্বারা তিনি যে কি বস্তু তাহা জানা যায় না (১)।
এজ্ঞাত মহর্ষি বেদব্যাস তৎপ্রণীত বেদান্তসূত্রে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা
তাহার এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন:—এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি
ও বিলয় যাহা হইতে হয় তিনিই ব্রহ্ম বা আত্মা (২)। ব্রহ্ম বা
আত্মা একই জিনিস। “তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয় জ্ঞানকেই (৩) তত্ত্ব
বলিয়া বর্ণনা করেন। ঐ একই তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে
কীর্তিত হইয়া থাকেন (৪)। শ্রুতিতে অনেক স্থলে ইহাকে শুধু
“আত্মা”ই বলা হইয়াছে (৫)।

(১) ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচ।

নাত্মৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।

মুক্তকোপনিষৎ। ৩।১।৮।

(২) জন্মান্তস্য যতঃ। বেদান্তদর্শনম্। ১।১।২।

আত্মশব্দাচ্চ। আত্মগৃহীতিরিতরবহুত্তরাৎ। অদ্বয়াদিত্তি চেৎ
স্যাদবধারণাৎ। বেদান্তদর্শনম্। ৩।৩।১৫-১৭।

(৩) সূর্য্যের কিরণ একই প্রকার, কিন্তু নানা বর্ণের দ্রব্যে যখন
উহা পতিত হয় তখন উহা সেই সেই বর্ণরূপে দেখায়, সেইরূপ জ্ঞান
বা চৈতন্য একই বস্তু, কিন্তু বিবিধ বিষয়ের যোগে উহা বিবিধ বলিয়া
বোধ হয়; যেমন রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান, ইত্যাদি।

(৪) বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মোক্ত পরমাত্মোক্তি ভগবান্নিতি শব্দ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১।২।১১।

(৫) আত্মা বা ইদমেক এবাশ্রয় অসীদাত্ত্বং কিঞ্চন মিথং।

ঐতরেয়োপনিষৎ। ১।১।

ইনিই মানবগণের সাধনার লক্ষ্য বস্তু । ইহাকে লাভ করিলেই মানুষ কৃতার্থ হইয়া যায় ও পরমা শান্তি লাভ করে । ব্যাসদেব গ্রন্থান্তরে কতকটা প্রত্যক্ষ প্রমাণের আভাস স্বরূপ বাক্য দ্বারা ইহাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে :—হে অর্জুন, মানবের চরম লক্ষ্য সেই পরম জ্ঞেয় বস্তু যিনি, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি । তাঁহাকে জানিলে মানব মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । তিনি অনাদি পরব্রহ্ম ; তিনি সৎও নহেন অসৎও নহেন (অর্থাৎ স্থূলও নহেন সূক্ষ্মও নহেন) । সর্বত্র তাঁহার হস্ত-পদ, সর্বত্রই তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্বত্রই তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় আছে, তিনি জগতের সর্বস্থান ব্যাপিধা অবস্থান করিতেছেন । তিনি ইন্দ্রিয়ের গুণসমূহের আভাসে অহুমিত হয়েন অথচ সমুদয়-ইন্দ্রিয়-বর্জিত, তিনি অনাসক্ত অথচ সকলের আধার স্বরূপ, তিনি সত্ত্বাদিগুণ-রহিত অথচ সত্ত্বাদি গুণের পালক । তিনি জীবগণের বাহিরে ও অন্তরে আছেন ; তিনিই স্বাবর, তিনিই ক্ষদ্র ; তিনি অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ রূপাদি-বিহীন বলিয়া তাঁহাকে জানা যায় না ; যদিও তিনি অজ্ঞানীর পক্ষে অতি দূরস্থ তথাপি জ্ঞানীর পক্ষে অতি নিকটস্থ বলিয়া অনুভূত হন (কারণ জ্ঞানী তাঁহাকে নিজ অন্তরাত্মা বলিয়া জানেন এবং তাঁহাকে ভিতরে বাহিরে সর্বত্রই দেখেন) । তিনি অখণ্ড, কিন্তু ভূতসমূহে যেন বিভক্তরূপে অবস্থিত আছেন বলিয়া প্রতীয়মান হন । তিনি ভূতগণের স্বজন পালন ও সংহার করিতেছেন । তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃসকলের জ্যোতিঃ-স্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক, তিনি অজ্ঞান-অন্ধকারের পরপারে অবস্থান করিতেছেন (অর্থাৎ অজ্ঞানী তাঁহাকে জানিতে বা দেখিতে পায় না) ; তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য (অর্থাৎ জ্ঞানের

দ্বারা প্রাপ্য) এবং সর্বজীবের হৃদয়ে প্রতাগাশ্রুতপে অবস্থান করিতেছেন (১)।

শাস্ত্র-নির্দিষ্ট মতে আত্মার লক্ষণ নির্ণিত হইল। কিন্তু, ইহাতে দ্বিতাপে তাপিত মানবের লাভ কি, যদি সে তাঁহাকে পাইতে না পারিল (২), তাঁহার কৃপাকর অমৃত-সাগরে স্নান করিয়া সকল জ্বালা চিরদিনের তরে জুড়াইতে না পারিল? সুতরাং সেই দুর্জয় বস্তু, অথচ যাহাকে না পাইলে জীবনের জ্বালা জুড়াইবার দ্বিতীয় উপায় নাই, তাঁহাকে ধরিবার জন্য প্রাচীন কালের ঋষিগণ কঠোর তপস্যা গভীর ধ্যান ও তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির পরিচালন দ্বারা উপায় উদ্ভাবন করিয়া-

(১) জ্ঞেয়ং যত্রং প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্জাত্যামৃতমশ্রুতে ।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সং তন্মাসদুচ্যতে ॥

সর্বতঃ পাণিপাদং তং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বৈন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।

অসক্তং সর্বভূতৈব নিগুণং গুণভোক্ চ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।

স্বল্পদ্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকে চ তং ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং যস্মিন্ প্রভবিষু চ ॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যঃ হৃদি সর্বশ্চ বিষ্ঠিতম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩।১২-১৭।

(২) জীবের আত্ম-বিশ্বতিকেই জীবের আত্মহারা হইয়া থাকে বলা হয়।

ছিলেন। কিঞ্চৎ পূর্বে বাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে, তিনি সর্বব্যাপী, আবার জীব-হৃদয়েও অন্তরাশ্রয়রূপে অবস্থান করিতেছেন। এই পরম্পর-বিরোধী বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, “আমি” কে, “আমি” কি, ইহা জানা আবশ্যক। সকল লোকই বাক্যক্ষুণ্ণির সময় হইতে যত্ন পূর্বক “আমি, আমি” শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু সেই “আমি” কে বা কি ইহা কি কেহ চিন্তা করিয়া থাকে?

অনেকেরই এইরূপ ধারণা আছে বলিয়া বোধ হয় যে, হস্ত পদ মুখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট এই দেহই “আমি”, কিন্তু হস্ত পদ ইত্যাদি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ কতক কতক না থাকিলেও ত কেহ “আমি” শব্দ প্রয়োগ করিতে বিরত হয় না। এ ত গেল স্থূল অঙ্গের কথা। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলেও বেশ দেখা যায় যে, মানুষ ‘আমি’কে পৃথক করিয়া রাখিতেছে, অথচ কার্যতঃ তাহা বৃত্তিতেছে না। “আমার হাত, আমার পা, আমার কথা, আমার মন, আমার বুদ্ধি” এইরূপ বাক্যসকলই শোনা যায়; সুতরাং ইহা ঐক্য সত্য যে, হস্ত-পদাদি দূরে থাকুক বুদ্ধি ও “আমি” নহে, উহা আমার একটা বৃত্তি মাত্র। অতএব ‘আমি’ স্থূল ত দূরের কথা, অতি সূক্ষ্ম যে বুদ্ধি তাহা হইতেও পৃথক্। মন-বুদ্ধি যতক্ষণ আছে অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির সহিত “আমি” যতক্ষণ যুক্ত আছে ততক্ষণ “আমার” উপাধি, ততক্ষণ মন ও বুদ্ধির কার্য ‘আমাতে’ আরোপিত হইয়া ‘আমি’কে একটা খণ্ড বস্তু বলিয়া দেখাইতেছে। এই অবস্থায়ই ‘আমার’ নাম প্রত্যগাত্মা বা অন্তরাশ্রয়, এবং ‘আমি’ জীবের হৃদয়ে বাস করে।

ইতঃপূর্বে উক্ত হইয়াছে আত্মা সর্বব্যাপী, আত্মা সর্ববস্তুতে ও তঃপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। দৃষ্টমান জগৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড ও জীব-দেহ সূত্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া উক্ত হয়। আত্মা যেমন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে

সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, সেইরূপ ব্যষ্টিভাবে জীবদেহেও সর্বস্থান ব্যাপিয়া আছেন । কিন্তু তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহাকে ধরিতে হইলে, যে স্থানে তাঁহার প্রকাশ অধিক সেই স্থানেই লক্ষ্য করিতে হয় । তিনি জীবের প্রাণকে উর্দ্ধদিকে এবং অপানকে অধোদিকে পরিচালিত করিতেছেন ; তাঁহাকেই জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবগণ সেবা করিয়া থাকেন (১) ।

উপাধিবশতঃ “আমি” সঙ্গীম বলিয়া বোধ হইলেও, ‘আমি’ সেই আত্মা ব্যতীত কিছুই নহে । মন-বুদ্ধির কার্য্যের সহিত ‘আমার’ সংশ্রব ত্যাগ করিলে, “আমাকে” ধরিবার উপযুক্ত আর কোন্ লক্ষণ থাকে ? তখন ‘আমা’কে নির্দেশ করিতে হইলে, আত্মা বা ব্রহ্মের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া ‘আমার’ আর কোন্ লক্ষণ থাকে ? এই খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ইহাকেই ‘ভূমা’ বলা হইয়াছে ।

হুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, নিরূপাধি বা সর্বব্যাপী আত্মার পৌছিতে হইলে, প্রথম সোপাধি আত্মাকে বা হৃদগত প্রত্যগাত্মাকে (২) ধরিতে হইবে (৩) । তাঁহার সাধনায় সিদ্ধকাম হইলেই, নিত্য শুদ্ধ

(১) উর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়তি অপানমভ্যগস্ততি ।,

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বদেবা উপাসতে । কঠোপনিষৎ । ২।২।৩

(২) ইহৈব যন্ত জ্ঞানং স্তাদ্ হৃদগতপ্রত্যগাত্মনঃ ।

মম সংবিৎ পরতনোত্তম প্রাণা ব্রহ্মন্তি ন :

ব্রহ্মৈব সংসৃদাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ব্রহ্ম বেদ যঃ ।

দেবীভাগবতম্ । ৭।৩।৩১-৩২ ।

(৩) নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈব বৃগুতে তেন লভ্যশুশ্রৈব আত্মা বৃগুতে তনুং স্বাম্ ।

কঠোপনিষৎ । ১।২।২৩

অনন্ত-শক্তিমাগর সেই আত্মাকে লাভ করা যাইবে। এই স্বকণ্ঠ প্রত্যগাত্মায় মন-বুদ্ধিকে একমুখীন করিয়া নিয়ত নিযুক্ত রাখিলে, চিত্ত-চাক্ষুর্য হেতুভূত সঙ্কল্প-বিকল্প ক্রমে ক্রমে থামিয়া যাইবে, অতএব স্বভাবতঃই মন ও বুদ্ধি লয় প্রাপ্ত হইবে। মন ও বুদ্ধি লয়প্রাপ্ত হইলে কারণ-অভাবে উপাধি বিনষ্ট হইবে, তখন মেঘ-মুক্ত দিবাকরের ন্যায় প্রত্যগাত্মা উপাধি-মেঘ-মুক্ত হইয়া স্বীয় মহিমায় পরমাত্মরূপে প্রকাশ পাইবেন (১)। এই জীবোপাধি নাশের সঙ্গে সঙ্গে পরমের স্বপ্রকাশকেই জীব-পরমের মিলন বলে,——ইহা পরমাত্মা বলিয়া একটি পৃথক বস্তুর সহিত জীবাত্মা বলিয়া অপর একটি বস্তুর মিলন নহে। আত্মার জীবোপাধি-মোচনই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন বা পরমরূপ সাগরে জীবরূপ তরঙ্গের বিনয় (২)। ইহাই জীব-ত্বন্ধের ঐক্য; ইহাই পরম মোক্ষ; ইহাই সকল সাধনার চরম লক্ষ্য। যতদিন মানব এই অবস্থা লাভ করিতে না পারিতেছে, ততদিন তাহার দুঃখের চির-অবসান হইবে না।

[এই এক আত্মজ্ঞানের অভাবে মানুষ সংসারে কি দুঃখের খেলাই খেলিতেছে! নিত্য সুখের কথা বা মোক্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাংসারিক সুখের কথাই আমরা এখানে বিবেচনা করিতেছি, কারণ সাধারণ মানুষ সাংসারিক সুখের জগুই অধিক লালায়িত। অজ্ঞান ব্যক্তি তাহার দেহকেই ‘আমি’ বলিয়া মনে করে, কাজেই অল্প-দেহ-রূপী অল্প ব্যক্তিকে সে পর বলিয়া জানে, তাহাকে আপন বলিয়া মনে

(১) ‘স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েহং শুমানিব।’

(২) ইহা যে নিরানন্দের বিষয় নহে, সে সম্বন্ধে পূর্বাধ্যায়ের অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ের তৈত্তিরীয়-শ্রুতি হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা দেখুন।

করিতে পারে না। আত্মাকে সে দেহের সঙ্গে এমন করিয়া মিশাইয়া ফেলিয়াছে যে, সে দেহের স্বর্থ ছাড়া আর কিছুই কথা ভাবিতে পারে না, এবং এই স্বর্থলাভের নিমিত্ত পরকে পীড়ন করিতে সে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। ভেদ-জ্ঞান তাহার অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে, তাই সে পরের নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া ও মিথ্যা আচরণ করিয়া তাহাকে প্রবঞ্চিত করিতেছে এবং তাহার বিস্তৃত ও অধিকার নিজের গ্রহণ করিয়া কিছুকালের জন্ত আপনাকে সুখী ও উন্নত বোধ করিতেছে। ভেদজ্ঞানের আশ্রয়ে অপর এক ব্যক্তি আবার তাহাকে প্রতারণিত করিতেছে, তাহাকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইতেছে। দিবানিশি এই ঘাত-প্রতিঘাতের বিমোহিত হইয়াও মানুষ মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি ছাড়িতে চেষ্টা করিতেছে না, ইহা অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? কেহই নিজের প্রতারণিত বা উৎপীড়িত হইতে চাহে না; কিন্তু অত্মকে প্রতারণা করিলে বা উৎপীড়ন করিলে, তাহা যে নিজের উপরই কোন না কোন আকারে ঘুরিয়া আসিবে, তাহা বুঝিবার শক্তি তাহার নাই, তাহা যদি থাকিত তবে সে নিশ্চয়ই এ কুপথ হইতে বিরত হইত। নীতিশাস্ত্রে সৎপথে চলিবার জন্ত কোটা কোটা উপদেশ রহিয়াছে, পুরাণ প্রভৃতিতে কত কঠোর নরকের ভয় দেখান হইয়াছে, তথাপি চুরি, মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, এসব নিবারিত হইতেছে কৈ? ভেদজ্ঞান দূর না হইলে ইহা কিছুতেই যাইবে না। এই ভেদজ্ঞান দূর করিবার একমাত্র উপায় আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-অর্জন। যখন মানুষ দেখিবে বা বুঝিবে যে, একই আত্মা সকল দেহে বিরাজ করিতেছেন, তখন সে বুঝিবে ‘অন্তের উপর অত্যাচার’ অর্থ ‘নিজের শরীরেই অত্যাঘাত করা’, নিজের যাতনা নিজেই সৃষ্টি করা। সেই সময়, কেবল সেই অবস্থায়ই, সে অসদবৃত্তির মন্তকে পদাঘাত করিয়া ভগবদ-বুদ্ধিতে সকলের সেবায় মনোনিবেশ করিতে

পারিবে এবং একগুণ সেবার বিনিময়ে দশগুণ সেবা তাহার উপর
বর্ষিত হইতে থাকিবে । এইরূপে সুখময় স্বর্গরাজ্য জগতে স্থাপন করা
ষায়, অসম্ভব নহে ।]

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে প্রত্যগাত্মারই ভজন
করিতে হইবে । কি বেদ, কি পুরাণ, কি তন্ত্র সৰ্ব্বত্রই এই আত্মার
উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে (১) । বাহ্য প্রতিমা অবলম্বনে পূজায়ও
নিম্নাধিকারীকে প্রতিমারূপ আলম্বন দিয়া এই আত্ম-পূজায়ই নিবৃত্ত
করা হইয়াছে (প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) । জীবদেহে

(১) সত্যেন লভ্যন্তপসা হ্যেষ আত্মা

সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্ ।

অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো

যং পশুস্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ । ৩।১।৫

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাত্মা

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।

তং স্বাচ্ছরীরাং প্রবৃহেৎ মুক্তাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ ।

তং বিজ্ঞাচ্ছুক্ৰময়তং তং বিজ্ঞাচ্ছুক্ৰময়তমিতি ॥

কঠোপনিষৎ । ২।৩।১৭

তৎ ত্বং নরেন্দ্র জগতামথ তন্তুযাঞ্চ

দেহেন্দ্রিয়ান্নধিষণাত্মভিরাবৃত্তানাম্ ।

যঃ ক্ষেত্রবিস্তপতয়া হৃদি বিষগাবিঃ

প্রত্যক্ চকাস্তি ভগবাংস্তমবেহি সোহস্মি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ৪।২২।৩৭।

তমেবাত্মানমাত্মসং সৰ্ব্বভূতেষবাসিতম্ ।

পূজয়ধ্বং গুণস্তচ্চ ধ্যায়ন্ত্যচাসকৃৎ হরিম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ৪।২৪।৭০।

এই আত্মা ও প্রাণ যেন মাখামাখি হইয়া রহিয়াছে, প্রাণ যেন আত্মার শরীর । সুতরাং প্রাণের ভিতর দিয়াই আত্মাকে ধরিতে হইবে । সাধারণ লোকের ধারণা যে, নিশ্বাসপথে আমরা যে বাহিরের বায়ু গ্রহণ করি তাহাই প্রাণরূপে আমাদের ভিতর অবস্থিত, প্রাণ স্থূল বায়ু ব্যতীত কিছু নহে । ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা । প্রত্যগাত্মার আরাধনা করিতে হইলে প্রাণ যে কি বস্তু তাহা জানা আবশ্যক ।

অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষীমাশ্বরূপিণীম্ ।

ভাবয়েন্নির্মলেন যোগযুক্তেন চেতসা ॥

দেবীভাগবতম্ । ৭।৩৯।৪৬।

ইহৈব যন্ত জ্ঞানং শ্রাদ্ধদগতপ্রত্যগাত্মনঃ ॥

মম সংবিৎ পরতনো স্তস্য প্রাণা ব্রজন্তি ন ।

ব্রহ্মৈব সংসৃদাপ্রোতি ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবেদ যঃ ॥

দেবীভাগবতম্ । ৭।৩৭।৩১-৩২ ।

ন হি নাদাৎ পরো মন্ত্রো ন দেবঃ স্বাত্মনঃ পরঃ ।

নামুসন্ধেঃ পরা পূজা ন হি তুপ্তেঃ পরং ফলম্ ॥

কুলার্ণবতন্ত্রম্ । নবম উল্লাসঃ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

— : * : —

প্রাণ :

যোগশাস্ত্রে প্রাণকে প্রাণ-বায়ু বলা হইয়াছে, তাহাতে অনেকেরই ধারণা যে, প্রাণ সাধারণ বায়ু মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, প্রাণ শক্তি। ঐ শক্তির কার্য্য বায়ুব ত্রায় এই জন্ত উহা বায়ু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রে এই প্রাণকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চ প্রাণ ও কোন কোন স্থলে উহাকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া দশ প্রাণ (১) বলা হইয়াছে; কিন্তু প্রাণ পাঁচটি বা দশটি নহে, উহা সংখ্যায় এক। একই প্রাণ আমাদের দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কার্য্য করিতেছে, এবং উহার কার্য্যের বিভিন্নতা-অনুসারে স্থানভেদে উহার নাম-ভেদ হইয়াছে মাত্র। জগতে যত প্রকার শক্তি আছে তাহার মূল প্রাণশক্তি; এই শক্তিবলে জগতের যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে (২)। চক্ষু-গোলক কর্ণ-কুহর প্রভৃতিকে লোকে তুলবশতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনে করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ওগুলি ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার মাত্র, সেইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ

(১) প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এবং নাগ, কূর্শ, ক্লকর দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশটি প্রাণের বিভিন্ন বৃত্তি, ইহার প্রথম পাঁচটিকে পঞ্চ প্রাণ বলে।

(২) “প্রাণো হি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।

প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্বঃ প্রাণময়ং জগৎ ॥”

বায়ু প্রাণ নহে, উহা প্রাণের কার্য-পরিচয় মাত্র,—লোকে ভ্রমবশতঃ এই শ্বাস-প্রশ্বাসবায়ুকে প্রাণ বলিয়া মনে করিয়া থাকে ।

প্রশ্নোপনিষদে উক্ত আছে যে, আত্মা হইতেই প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছেন । ছায়া যেমন পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই পুরুষেই সমর্পিত থাকে, সেইরূপ প্রাণ আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই আত্মাতেই সমর্পিত থাকেন । মনের বিবিধ বিকৃত অবস্থা হইতে কর্মকল ভোগের জন্ত প্রাণ শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন (১) ।

কৌষীতকী-উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, কাশিপতি সুপ্রসিদ্ধ দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন নিজ বীরত্বপ্রভাবে দেবগণকে জয় করিয়া ইন্দ্রের আলয়ে উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন । কিন্তু প্রতর্দন ইন্দ্রকে বলিলেন, “তুমি আমার নিকট সকল মানবের হিতকর কোন বর লও ।” ইন্দ্র অপরের জন্ত বর লইতে চাহিলেন না । তখন প্রতর্দন তাঁহাকে নিজের জন্তই বর লইতে বলিলেন, কিন্তু ইন্দ্র কোন বর না চাহিয়া বলিলেন, “একমাত্র আমাকে জ্ঞাত হও, ইহাই মানবের পক্ষে সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা হিতজনক বলিয়া মনে করি । আমাকে, অর্থাৎ আমার যথার্থ আত্মাকে জানাই উচিত” (২) । এইরূপ বলিয়া তিনি আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য বর্ণনপূর্বক, আত্মজ্ঞান দ্বারা যে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়, তাহা প্রকাশ করিলেন । পরে তিনি বলিলেন, “আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞারূপী

(১) আত্মন এষ প্রাণো জায়তে । যথেষ্ট পুরুষেচ্ছরৈতশ্মিন্নে-
তদাততং মনোবিকৃতেন আদ্যাত্মশ্চিন্ শরীরে । প্রশ্নোপনিষৎ । ৩।৩ ।

(২) স হোবাচ মামেব বিজ্ঞানীহি । এতদেবাহং মনুষ্যায়
হিততমং মত্তে যন্মাং বিজ্ঞানীয়াৎ ।

কৌষীতকী-উপনিষৎ । তৃতীয়োঃ অধ্যায়ঃ ।

আত্মা । আমাকে আয়ু ও অমৃত স্বরূপ জানিয়া উপাসনা কর । আয়ুই প্রাণ, প্রাণই আয়ু, প্রাণই অমৃত । যত দিন এই দেহে প্রাণ থাকেন ততদিনই পরমায়ু । প্রাণের দ্বারাই পরলোকে অমৃতত্ব লাভ হয় (১) । প্রজ্ঞা (২) দ্বারা সত্য সঙ্কল্প লাভ হয় । যে আমাকে আয়ু (অর্থাৎ জীবন) ও অমৃত (অর্থাৎ অবিনশ্বর) বলিয়া উপাসনা করে, সে পৃথিবীতে পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করিয়া মরণান্তে স্বর্গে গমন করে, এবং সেখানে সে সনাতন জীবন উপভোগ করিয়া থাকে (৩) ।” ইন্দ্র আরও বলিলেন, “বাকশক্তিহীন ব্যক্তিরও জীবন দেখা যায়, মুক (বোবা) সকল তাহার দৃষ্টান্ত ; দর্শনশক্তিহীন ব্যক্তিও বাঁচিয়া আছে দেখা যায়, অন্ধেরা তাহার দৃষ্টান্ত ; শ্রবণশক্তিরহিত ব্যক্তিও জীবন ধারণ করিয়া থাকে, বধিরসকল তাহার দৃষ্টান্ত ; চিন্তাশক্তিহীন ব্যক্তিও প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, শিশুগণ তাহার দৃষ্টান্ত ; কাহারও বাছ বা উরু ছিন্ন হইলেও সে বাঁচিয়া থাকে । স্ততরাং প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা বা চৈতন্য, ইনিই শরীর গ্রহণ পূর্বক উহাকে নড়িতে চড়িতে সমর্থ করেন । এই জন্য ইহাকেই ওঙ্কাররূপে,

(১) স হোবাচ প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাসম্ ।
 আয়ুঃ প্রাণঃ প্রাণো বা আয়ুঃ প্রাণ এবায়ুতম্ । যাবদস্মিন্ শরীরে
 প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ । প্রাণেন হোবামস্মিন্নলোকে অমৃতত্বমাপ্নোতি ।
 কৌষীতকী-উপনিষৎ । তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

(২) • চৈতন্য শব্দে জ্ঞান বুঝায় । এই জ্ঞানই চেতনার মূল এবং
 প্রজ্ঞা নামে খ্যাত ।

(৩) প্রজ্ঞয়া সত্যং সঙ্কল্পম্ । স যো মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্তে
 সর্বমায়ুরস্মিন্নলোকে এতি, আপ্নোত্যমৃতত্বমক্টিং স্বর্গে লোকে ।

(কৌষীতকী-উপনিষৎ) ।

পরমাত্মার প্রতীকরূপে, উপাসনা করিবে। যিনি প্রাণ তিনিই চৈতন্য বা জ্ঞান, যিনি জ্ঞান তিনিই প্রাণ। এই চৈতন্য ও প্রাণ দেহে একত্র অবস্থান করেন এবং দেহ হইতে সম্মিলিতভাবেই বহির্গত হইয়া যান। ইহাই প্রাণ-উপাধিযুক্ত আত্মার বিজ্ঞান বা অবগতি (১)।” তাহার পর, কোন লোক নিদ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়সকল তাহার প্রাণে বিলীন হয়, এবং সে জাগ্রত হইলে অগ্নি হইতে চতুর্দিকে ক্ষুলিজ-সকল যে প্রকার বিকিণ্ড হয় সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ পুনরায় নিজ নিজ বিষয়ে ধাবমান হয়; কোন লোকের মৃত্যুর সময় তাহার ইন্দ্রিয়সকল ক্রমে প্রাণে লীন হয় (এই জন্ত বাক্শক্তি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি ক্রমে লোপ হয়), শেষে ইন্দ্রিয়গণের সহিত মিলিত প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হয়। এই সকল কথা বলিয়া ইন্দ্র পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, “বাগিন্দ্রিয়কে জানিতে হইবে না, বক্তাকে জানিতে হইবে; ভ্রানেন্দ্রিয়কে জানিতে হইবে না, আত্মাপকর্তাকে জানিতে হইবে; দর্শনেন্দ্রিয়কে জানিতে হইবে না, দর্শনকারীকে জানিতে হইবে; শ্রবনেন্দ্রিয়কে জানিতে হইবে না, শ্রোতাকে জানিতে হইবে; রসনাকে জানিতে হইবে না, রস-গ্রহণকারীকে জানিতে হইবে; কৰ্ম্মকে জানিতে

(১) জীবতি বাগপেতো মুকান্ হি পশ্যামো জীবতি চক্ষুরপেতোহ-
জ্ঞান্ হি পশ্যামো জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরান্ হি পশ্যামো জীবতি
মনোহপেতো বালান্ হি পশ্যামো জীবতি বাহুচ্ছিন্নো জীবতি উরুচ্ছিন্ন
ইতি এবং হি পশ্যাম ইতি। অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাভেদং শরীরং
পরিগৃহ্যোথাপয়তি। তস্মাদেতদেবোক্তম্ উপাসীত। যো বৈ প্রাণঃ
সা প্রজ্ঞা যা না প্রজ্ঞা স প্রাণঃ। সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসন্তঃ
সহোৎক্রামতন্ত্ৰৈশ্চৈব দৃষ্টিঃ। এতদ্ বিজ্ঞানম্।

(কৌষীতকী-উপনিষৎ)।

হইবে না, কৰ্ম্মের কৰ্ত্তাকে জানিতে হইবে ; সুখ ও দুঃখকে জানিতে হইবে না, সুখ ও দুঃখের অনুভব-কৰ্ত্তাকে জানিতে হইবে ; আনন্দ বা রতিকে জানিতে হইবে না, আনন্দ বা রতির জ্ঞাতাকে জানিতে হইবে ; গমনকে জানিতে হইবে না, গমনকারীকে জানিতে হইবে ; মনকে জানিতে হইবে না, মননকৰ্ত্তাকে (চিন্তাকারীকে) জানিতে হইবে । বাক্য, গন্ধ, রূপ, শব্দ প্রভৃতি যে দশটি বিষয়ের সম্বন্ধে পূৰ্বে বলা হইল ইহারা ভূতমাত্রা, ইহারা ইন্দ্রিয়দিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে, আর বাগিन्द्रিয় প্রভৃতি দশ ইन्द्रিয় অধিভূত, ইহারা বাক্য গন্ধ রূপ প্রভৃতি বিষয়সকলকে আশ্রয় করিয়া থাকে । যদি বিষয় না থাকে তবে ইन्द्रিয় থাকিতে পারে না, আবার যদি ইन्द्रিয় না থাকে তবে বিষয় থাকিতে পারে না । এই দুইয়ের একটীর অভাবে অপরটি থাকিতে পারে না । এই ইन्द्रিয় ও বিষয়সকল নানা নহে (১), অর্থাৎ কেহ কাহাকে ছাড়া নহে । যেমন চক্রেয় নেমি অরসমূহে এবং

(১) ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যাৎ ; ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীত ভ্রাতারং বিদ্যাৎ ; ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত, রূপবিদ্যাং বিদ্যাৎ ; ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত, শ্রোতারং বিদ্যাৎ ; নাস্মরসং বিজিজ্ঞাসীত, অস্মরসস্ত বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ ; ন কৰ্ম্ম বিজিজ্ঞাসীত, কৰ্ত্তারং বিদ্যাৎ ; ন সুখদুঃখে বিজিজ্ঞাসীত, সুখদুঃখয়োবিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ ; নানন্দং ন রতিং ন প্রজ্ঞাতিং বিজিজ্ঞাসীত, আনন্দস্ত রতেঃ প্রজ্ঞাতে বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ ; ন ইত্যং বিজিজ্ঞাসীত, এতারং বিদ্যাৎ ; ন মনো বিজিজ্ঞাসীত, মন্তারং বিদ্যাৎ । ভা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতম্ । যদ্বি ভূতমাত্রা ন স্থান্ প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্থ্যৰ্থবা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্থ্যন ভূতমাত্রাঃ স্থ্যঃ । ন হৃন্ততরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যৎ । ন এতন্নানা । (কৌষীতকী-উপনিষৎ) ।

অরসমূহ নাভিতে প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়ে এবং ইন্দ্রিয়গণ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাণই চৈতন্য, অজর, অমর ও আনন্দস্বরূপ। ইনি সংকার্য্য দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, কিংবা অশাধু কর্ম্ম দ্বারা ক্ষীণ হয়েন না। ইনি যাহাকে উর্দ্ধলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন তাহাকেই সংকার্য্য করাইয়া থাকেন, আর যাহাকে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে অসং কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। ইনি লোকপাল, ইনি লোকাধিপতি, ইনি সকলের ঈশ্বর। ইহাকে যিনি আত্মা বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনিই আত্মাকে বিদিত হয়েন (১)।”

ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে, দ্বিতীয় খণ্ডে, মুখ্য প্রাণের বিষয় এইরূপ উক্ত আছে :—দেবতাগণ ইন্দ্রিয়সমূহ-রূপ গৌণ প্রাণ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মরূপী মুখ্য প্রাণেরই প্রতিক্রম বোধে উদ্গীত নামক ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন ; অহুরেরা ঐ মুখ্য প্রাণকে পাপসংযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু খনন করার অযোগ্য কঠিন পাষাণ খনন করিতে গেলে যেমন খননের জন্ত ব্যবহৃত অস্ত্রাদিই নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ তাহারা নিজেই বিনষ্ট হইয়াছিল। মুখ্য প্রাণকে যিনি এইপ্রকার গুণযুক্ত বলিয়া জানেন, তাঁহাতে যে ব্যক্তি পাপসংযোগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করে বা তাঁহাকে যে ব্যক্তি হিংসা

(১) তদৃশথা রথশ্চ অরেষু নেমিরপিতো নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজামাত্রাশ্চ অর্পিতাঃ প্রজামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ। স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞানন্দোহজরোহমৃতঃ। ন সাধুনা কর্ম্মণা ভুয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ হেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নীনীষত এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে। এষ লোকপাল এষ লোকাধিপতিঃ এষ সর্বেশঃ। স য আত্মেতি বিজ্ঞাৎ স আত্মেতি বিজ্ঞাৎ। (কৌষীতকী-উপনিষৎ)।

করে, সেও বিনষ্ট হয়। এই মুখ্য প্রাণের দ্বারা কি সুগন্ধ কি দুর্গন্ধ কিছুই জানা যায় না, কারণ ইনি পাপ-স্পর্শ-রহিত। ইনি যে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন, তাহা দ্বারা অপর ইন্দ্রিয়সকলের পোষণ হয়। এইজন্য ইনি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে বিরত হইলে জীবের অস্তকাল উপস্থিত হয়, এবং পোষক দ্রব্যের অভাবে অপরপর ইন্দ্রিয় জীবদেহ ত্যাগ করে। অজিরানামক ঋষি মুখ্য প্রাণের সহিত অভেদবুদ্ধিতে ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন, এইহেতু প্রাণের এক নাম আজিরস। আজিরস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অঙ্গের রস। প্রাণই অঙ্গের রস অর্থাৎ সার, সুতরাং আজিরস শব্দে প্রাণ বুঝায় (১)।

বেদান্তদর্শনের মতে শ্রেষ্ঠ প্রাণ বায়ু বা তাহার স্পন্দনরূপ ক্রিয়া নহে। যেমন মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এক মনেরই বৃত্তিভেদ মাত্র, সেইরূপ প্রাণ, অপান, ব্যান উদান ও সমান এক মুখ্য প্রাণেরই বিভিন্ন বৃত্তি। প্রাণ অগ্নিরূপ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম (২)।

(১) অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাক্ষিক্রি়ে তং হাস্বর্য
ঋত্বা বিদধ্বংসু ঋথাশ্বানমাখণমুত্বা বিধ্বংসেত।

এবং যথাশ্বানমাখণমুত্বা বিধ্বংসত এবং হৈব স বিধ্বংসতে য এবং
-বিদি পাপং কাময়তে যষ্টেনমভিদাসতি স এষোহশ্বাখণঃ।

। নৈবৈতেন স্বরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্যা হেব তেন
যদম্মাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি এবম্ এবান্ততোহবিত্তোৎ-
ক্রামতি ব্যাদদাত্যেবাস্তত ইতি।

তৎ হাকীরা উদগীথমুপাসাক্ষিক্র এতম্ এবাজিরসং মন্তস্তেহজ্ঞানাং
মন্ত্রসঃ। ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ১।২।৭-১০।

(২) ন বায়ুক্রি়ে পৃথগুপদেশাৎ। বেদান্তদর্শনম্। ২।৪।৩

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ ব্যপদিস্ততে। অগুচ্চ। ঐ ২।৪।১২-১৩।

স্বতরাং দেখা যাইতেছে প্রাণ বায়ু নহে, উহা জীবন—জীবচৈতন্য । যতদিন প্রাণ আছে ততদিন দেহ সজীব থাকিবে ও ক্রিয়ামূল থাকিবে । স্বয়ং প্রাণ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসকল প্রাণে লয় হয় বটে, কিন্তু প্রাণ সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রসকল পরিত্যাগ করে না ; তখনও হৃদয়ের স্পন্দন রক্তসঞ্চালন ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতে থাকে, এবং আমরা আগ্রহিত হওয়া মাঝেই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি স্ব স্ব স্থানে সমাগত হয়, ও ইন্দ্রিয়গণ পুনরায় কার্য্য করিতে থাকে । প্রাণের যে শক্তিবলে স্বপ্নিগু ও বায়ুকোষের গতি হইতেছে, তাহা দূর হইলে, ইন্দ্রিয়সকল হইতে প্রাণ সরিয়া পড়ে এবং ইহাই আমাদের মৃত্যু ।

জীবের মৃত্যুসময়ে প্রাণ দেহ হইতে নিষ্কাশিত হয় । ইন্দ্রিয়গণ এই প্রাণেই লীন হইয়া থাকে, আবার যখন দেহ ধারণ করিবার সময় আসে, তখন ঐ প্রাণই স্থূল দেহ নির্মাণ করে, এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলের ক্ষুরণ হইতে থাকে । শ্রীমদ্ভগবদগীতায় আছে, জীবাত্মাই দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে (১) ; বেদান্তদর্শনে আছে, প্রাণেরই দেহ হইতে উৎক্রমণ হয় (২) । বাস্তবিক প্রাণ ও জীবাত্মা অভিন্ন—প্রাণ যেন জীবাত্মার উপরকার আবরণ । প্রাণ ও জীবাত্মা ওতঃপ্রোত ভাবে মাথামাথি হইয়া রহিয়াছে । যেখানে প্রাণ নাই, সেখানে জীবচৈতন্যের কোন কাজ হইতে কখনও দেখা যায় না ।

(১) মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃ ষষ্ঠাণীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীদ্বৈতানি সংখ্যতি বায়ুর্গন্ধান্ ইবাশয়াৎ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ১৫।৭-৮ ।

(২) প্রতিবেদাদিত্তি চেহ শরীরাত্ ॥ বেদান্তদর্শনম্ । ৪।২।১২ ।

এই ত হইল প্রাণের কথা । এক্ষণে, কি করিলে মানব বিকারের হস্ত হইতে উদ্ধার পায়, তাহাই দেখা দরকার । আত্মাকে ধরা ব্যতীত মোক্ষলাভের দ্বিতীয় পথ নাই । আত্মা ও প্রাণ অভিন্ন, তাই আত্মাকে ধরিতে হইলে প্রাণকে ধরা আবশ্যক । শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একমাত্র প্রাণায়ামের দ্বারা জীবের সকল পাপ নষ্ট হয় (১), এবং জীব মোক্ষ লাভ করে । এক্ষণে প্রাণায়াম কি ? প্রাণায়াম বলিতে প্রাণের আয়াম বা বিস্তার, এবং গোরক্ষসংহিতার মতে প্রাণের সংরোধ বুঝায় (২) । এই প্রাণায়াম-ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ স্থির ভাব অবলম্বন করে, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও দেহ-যন্ত্রসকল প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট হওয়ায়, ব্রহ্মসত্তা অল্পভূতির আত্মকুল্য হয় । প্রাণায়ামই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় । কিন্তু সাধারণতঃ অজুলী-সাহায্যে নাসিকার ছিদ্র একবার বন্ধ করিয়া ও একবার ছাড়িয়া দিয়া, রেচক পূরক এবং কুম্ভক দ্বারা যে ক্রিয়া করাকে প্রাণায়াম বলা হয়, তাহা আস্তর প্রাণায়াম নহে । ঐ বাহ্য ক্রিয়া দ্বারা অন্তঃশোধনের কিছু আত্মকুল্য হওয়ায়, অন্তঃপ্রাণায়ামের সুবিধা হয়, এই মাত্র (৩) ।

শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম (৪) । মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য

(১) যথা হি সাধিতঃ সিংহো যুগান্ হস্তি ন মাতৃমান্ ।

তদ্ব্যম্বিকঃ পবনঃ কিম্বিৎ ন নৃণাং তত্শ্চ ॥ মার্কণ্ডেয়পুরাণম্ ।

(২) আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ।

শ্বাযানঃ সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি স্তুতানি যট্ ॥ গোরক্ষসংহিতা ।

(৩) বালবুদ্ধিভিরঙ্গুলানুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাচ্ছিন্নমবরুদ্ধ্য যঃ প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে স খলু শিষ্টৈশ্চাভ্যাং । স্বথৈদভাষ্যম্ ।

(৪) তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যগতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ । (তস্মিন্ সতি অর্থাৎ আসন দৃঢ় হইলে ।) পাতঞ্জলদর্শনম্ । সাধনপাদঃ ।

প্রাণ ও অপানের সংযোগকে প্রাণায়াম কহেন । তিনি আরও বলিয়াছেন, দেহের মধ্যে প্রাণকে নিরুদ্ধ রাখার নাম প্রাণসংযম বা প্রাণায়াম, ইহাই প্রাণ-জয়ের উপায় ও মৃত্যুনিবারক (১) । শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে প্রাণায়াম সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন, “কেহ কেহ প্রাণকে অপানে লয় করেন, পুনরায় অপানকে প্রাণে লয় করেন, আর যখন প্রাণ ও অপানের গতি রহিত হয় তখন সাধক প্রাণায়াম-পরায়ণ হইবেন (অর্থাৎ এইরূপে প্রাণায়াম করিয়া থাকেন) । কেহ কেহ মিতাহারী হইয়া প্রাণের সমুদায় বৃত্তিই প্রাণে হোম বা লীন করিয়া থাকেন (২) । কোন স্বাভাবিক উপায় অবলম্বন না করিয়া, প্রাণের স্বাভাবিক ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে প্রাণায়াম করা যায়, তাহাতে প্রাণ ও অপানের গতি স্বভাবতঃই রহিত হইয়া আসে, তখন শ্বাসবায়ু কেবল নাসিকাধ্বয়ের অভ্যন্তরেই বিচরণ করে, বাহিরের বায়ু বাহিরেই থাকে এবং ভিতরের বায়ু ভিতরেই থাকে । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতার পঞ্চম অধ্যায়ে মুক্ত পুরুষের লক্ষণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই অন্তঃ প্রাণায়ামের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন (৩) ।

(১) “প্রাণাপানসমায়োগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ ॥”

প্রাণসংযমনং নাম দেহে প্রাণবিধারণম্ ।

এষ প্রাণজয়োপায়ঃ সর্বমৃত্যুপ্রঘাতকঃ ॥ যোগী-যাজ্ঞবল্ক্যম্ ।

(২) অপানে জুহ্বতি প্রাণঃ প্রাণেহপানং তথাহপরে ।

প্রাণাপানগতী কৃচ্ছা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।

অপরে নিম্নতাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ৪।২৩।

(৩) স্পর্শান্ কৃচ্ছা বহির্কীৰ্ত্তাং শব্দশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃচ্ছা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥

এই খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে যোগ-প্রসঙ্গে এই বিষয়ের বিবরণ আরও দেওয়া হইবে। প্রাণায়াম যেমন আসনবদ্ধ অবস্থায় অভ্যাস করিতে হয়, সেইরূপ ইহা যোগীকে সর্বসময়ের জগ্ৰহী করিতে হয়, নচেৎ প্রতিদিন দুই তিন বার সামান্য সময়ের জগ্ৰহী এই সাধন করিলে সেরূপ কোন ফল লাভ হয় না। এই ক্রিয়া সর্বদা অমুষ্ঠান করিবার জগ্ৰহী শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে (১), এবং সর্বদা যদি ইহাতে লাগিয়া থাকে যায় তবেই পাপ বিনষ্ট হয় ও সাধক মোক্ষ লাভ করেন।

তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আসনবদ্ধ অবস্থায় অঙ্গুলী-সাহায্যে নাশাছিত্র রুদ্ধ করিয়া যে ক্রিয়া করা হয়, তাহা অন্তঃপ্রাণায়াম নহে। ওরূপ ক্রিয়া সকল সময়ের জগ্ৰহী সম্ভবপর নহে। সুতরাং সঙ্গুৎকর নিকট উপদেশ না পাইলে, প্রকৃত প্রাণায়াম যে কি তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না, এবং তাহার অমুষ্ঠানও করা যায় না।

যতেজিয়মনোবুদ্ধি মূনি যোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ৫।২৭-২৮ ।

(১) তস্মান্ যুক্তঃ সদা যোগী প্রাণায়ামপরো ভবেৎ ।

শ্রয়তাং যুক্তিফলদং তস্তাবস্থাচতুষ্টয়ম্ ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণম্ । যোগচিকিৎসানামকোহধ্যায়ঃ ।

গচ্ছন্তিষ্ঠন্ সদাকালং বায়ুশ্বীকরণং পরম্ ।

সর্বকালপ্রয়োগেণ সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ ॥ উত্তরগীতা । ১।৮।

অকুষ্ঠাৎ পবনং ধ্যেয়ং, ধ্যায়ন্তঃ পরমেশ্বরম্ ।

অস্বাক্ষরো গজাক্ষরঃ সংগ্রামে শকটে রণে ॥

গীতাসারঃ । ৫৫।

অজপায় (১) মনোনিবেশ দ্বারা অস্ত্রপ্রাণায়াম সাধনের বিশেষ সহায়তা হয়। ইহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলে, সাংসারিক কার্য ও শারীরিক কার্যসকল অভ্যাসবশতঃ ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক সম্পন্ন হয়; সুতরাং সাধকের মনে কোন প্রকার আসক্তির সংশ্রব না থাকায়, তিনি মুক্ত হয়েন। এই অবস্থাই চৈতন্য-সমাধি। ইহাই উৎকৃষ্টতম

(১) রজ্জ্ববন্ধে যথা ত্রেনো গতোহপ্যাকুশ্মতে পুনঃ।

গুণবন্ধস্তথা জীবঃ প্রাণাপানেন কর্ষতি ॥

প্রাণাপানবশো জীবো হৃদশ্চোর্দ্ধং চ গচ্ছতি।

অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোহপানঞ্চ কর্ষতি ॥

উর্দ্ধাধঃ সংস্থিতাবেতৌ যো জানাতি স যোগবিৎ।

ইকারণে বহির্ধাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ ॥

হংসহংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা।

বটশতানি দিবারাজৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতি ॥

এতৎসংখ্যারিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা।

অজপা-নাম-গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদা ঋদা ॥

যোগচূড়ামণ্যুপনিষৎ ১২২-৩৩।

শ্রীপ্রসাদপরামমন্ত্রমুর্দ্ধান্নায়মধিষ্ঠিতম্।

আবয়োঃ পরমাকারং যো বেত্তি স স্বয়ং শিবঃ ॥

শিবাদিক্রিমিপর্ধ্যন্তং প্রাণিনাং প্রাণবায়না।

নিখাসোচ্ছ্বাসরূপেণ যন্ত্রোহয়ং বর্ততে প্রিয়ে ॥

...

...

...

...

শ্রীপ্রসাদপরামমন্ত্রং ন গায়ন্তঃ কুলেশ্বরী।

ন লভন্তে হি মোক্ষং তে যৎপ্রসাদবিবর্জিতাঃ ॥

কুলার্ণবতন্ত্রম্। তৃতীয় উল্লাসঃ।

সাধনা । ইহা দ্বারা যে অবস্থা লাভ হয় তাহাই সাধনার চরম লক্ষ্য ।

এই অঙ্গপার সাহায্যে যে সহজ যোগ-সাধনা হয়, এবং যাহা অবলম্বন করিলে সর্বদা আত্মস্বরূপে অবস্থান করা যায়, সেই যোগ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগেই সাধু-মহাজনগণ কর্তৃক আচরিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে ।

সপ্তম অধ্যায় ।

—: ॐ :—

যোগ :

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, “জ্ঞানকে যোগাত্মক বলিয়া জানিবে ; এই যোগ অষ্টাঙ্গবিশিষ্ট ; জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহাই যোগ বলিয়া উক্ত হয় (১) ।” দেবীগীতায়ও আছে, ঠাহারা যোগ-বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, “জীবাত্মা ও পরমাত্মার এক্যকেই, অর্থাৎ এই উভয়ের অভেদ-সাধনকেই, যোগ কহে (২) ।”

পরমের সহিত জীবের মিলনই যোগ । যোগ আর বিযোগ দুটা অবস্থা । জীব সর্বদাই পরম হইতে দূরে আছে,—বিয়োগে আছে । স্বয়ম্ভু (বিধাতা) ইন্দ্রিয়সকলকে বহিস্থ খীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন । ইন্দ্রিয়সকল বাহিরের বিষয়ে—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—আসক্ত । সুতরাং দেহাভিমানী জীবসকল কেবল বাহিরের বিষয়ই দেখে, আর দিবানিশি বাহিরের বিষয়ের কথাই ভাবে,—ভিতরের দিকে তাকাইতে

(১) জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি যোগকাষ্টাঙ্গসংযুতম্ ।

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাঙ্গপরমাঙ্গনোঃ ।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্যঃ ১।২।৪৩।

(২) ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে ।

এক্যং জীবাঙ্গনোরাহ যোগং যোগবিশারদাঃ ॥

দেবীগীতা ১।২।

পারে না, ভিতরের অবস্থা বুঝে না । পরমের সহিত তাহাদের দেখা হইবে কেমন করিয়া? তাহারা সর্বদাই বিষোণে আচ্ছ। কেবল কোন কোন জ্ঞানী লোক চক্ষুকে ভিতরের দিকে ঘুরাইয়া আনেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে বাহিরের বিষয়সমূহ হইতে আকর্ষণ করিয়া ভিতরের দিকে ফিরাইয়া আনেন, এবং তাঁহারা ই অন্তরাত্মাকে দেখিতে পারেন (১),—কেবল তাঁহারা ই পরমের সহিত মিলিত হইতে পারেন, কেবল তাঁহারা ই পরম অবস্থা লাভ করিতে পারেন । পরমের সহিত জীবের এই যে মিলন, ইহারই নাম যোগ ।

এই যোগই জীবের সাধনা, ইহাই জীবের ভব-যাতনা হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় । জীবের চিত্ত ভগবানে (পরমে) যুক্ত না হইয়া বিষয়ে যুক্ত হয়, ভগবানের সহিত মিলিত না হইয়া বিষয়ের ভাবে ভাবিত হয়, সুতরাং জীব সময়ে সময়ে বিষয়জ্ঞাত কিছু কিছু সুখ ভোগ করিলেও, জীবনের অধিকাংশ সময়েই শারীরিক ও মানসিক বিবিধ অন্থখে তাপিত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছে,—ইহাই ভবযাতনা । চিত্ত যতদিন অন্তর্মুখী না হইতেছে, জীব যতদিন নিজের অন্তরের দিকে এবং জগতের যাবতীয় বস্তুর ভিতরের দিকে লক্ষ্য করিয়া, এক অখণ্ড অনন্ত সনাতন চিদানন্দময় বস্তুর সত্তা অনুভব করিতে না পারিতেছে, ততদিন এ যাতনার বিরাম নাই ।

এই যাতনার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত, মানব আপন আপন প্রকৃতি ও অধিকার-অনুসারে নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছে, এবং

(২) পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণং স্বরজ্জু

স্তম্ভাং পরাণ্ড পশ্চতি নাস্তরাঅান্ ।

কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-

দাবৃত্তচক্ষুরমৃতম্বমিচ্ছন্ ॥ কঠোপনিষৎ । ২।১।১

সেই সেই চেষ্ঠার ফলে হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, যজ্ঞযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদির উৎপত্তি হইয়াছে। অনেক সাধক এই সকলের কোন না কোন একটা অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা অবলম্বিত সাধনার রহস্য বুঝিয়া আচরণ করেন তাঁহারা উত্তম, আর যাহারা তাহা বুঝেন না, শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বিধান মাত্র পালন করিয়া যান, বহুকালেও তাঁহাদের উন্নতি তেমন কিছু অমুভব করিতে পারা যায় না। আর এক শ্রেণীর সাধক আছেন, যাহারা ঐ সকল সাধনা অনেক করিয়া হয়ত বিশেষ প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছেন নাই, অথবা যাহারা পূর্ব পূর্ব জন্মে ঐরূপ সাধনা বহু করিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে আর উহা করিবার স্পৃহা যাহাদের নাই (১)। এরূপ সাধকদিগের জগৎ আর একটা পথ আছে, আর একপ্রকার যোগ আছে। সেই যোগের নাম রাজগুহ্য যোগ। ইহা অমুষ্ঠান করিবার জগৎ কোন প্রকারের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। এই সাধনা অতি সরল ও সুখকর, এবং ইহাতে অক্ষয় শাস্তি লাভ হয় (২)। ইহা যোগসমূহের

(১) প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকাহুযিত্বা শাস্বতীঃ সমাঃ ।

সুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥

অথবা যোগিনামেব কূলে ভবতি ধীমতাম্ ।

এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌরুষদেহিকম্ ।

বততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিকৌ কুরুনন্দন ॥

পূর্বভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হবশোহপি সঃ ।

দ্বিজাস্বরপি যোগস্ত শব্দত্রস্বাতিবর্ততে ॥ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ৬।৪১-৪৪

(২) রাজবিজ্ঞা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুস্বপ্নং কৰ্ত্তব্যমব্যয়ম্ ॥ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ৯।২।

মধ্যে রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং ইহার বিধান শাস্ত্রে কোথাও তেমন পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় নাই, অর্থাৎ ইহা চিরদিনই গুরুবক্তৃগম্য (গুরুর নিকট হইতে জানিয়া লইতে হয়), এইজন্ত ইহার নাম রাজগুহ্য যোগ (১)। ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্মেরও অপূর্ব সম্মিলন আছে (২)।

এই যে পরবর্তী সাধকশ্রেণীর কথা বলা হইল, ইহারা রাগ-মার্গের (৩) সাধক। ইহারা বিষয়ের মধ্যে থাকুন, আর নাই থাকুন, নিজ ইন্দ্রিয়স্থলের জন্ত বিষয়ভোগে ইহাদের স্পৃহা আদৌ নাই,

(১) বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।

যা পুনঃ শাস্তবী বিজ্ঞা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥

জ্ঞানসঙ্কলিনীতস্বম্।

ইহা যে ইচ্ছা করিয়া গোপন করা হয় তাহা নহে। ইহা ভাষায় প্রকাশ করাই যায় না। গুরু শিষ্যকে ক্রমে প্রক্রিয়াগুলি দেখান এবং তাহার অবস্থা বিচার করিয়া তাহাকে চালাইতে থাকেন।

(৩) ইহাতে তত্ত্বজ্ঞানে চর্চাহেতু অভেদ-ভাবের উপলব্ধি হওয়ায় জ্ঞানযোগ, আত্মবস্তুতে মন স্থাপন করায় আত্মাত্মিক ভক্তি বা পরা ভক্তি এবং অনাসক্তভাবে প্রারম্ভ কর্মের অংগুষ্ঠান করায় কর্মযোগ সাধিত হয়।

(৪) মার্গ অর্থ পথ। সাধনা দ্বারা ভগবানে পৌঁছান যায় অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করা যায়, এজন্ত সাধনাকে মার্গ বলা হয়। সাধনা যত প্রকারেরই থাকুক না কেন, উহা দুই ভাগে বিভক্ত, বিধিমার্গের সাধনা ও রাগমার্গের সাধনা, সংক্ষেপে বিধিমার্গ ও রাগমার্গ। এই এই প্রকারে সাধনা করিলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, এইরূপ এইরূপ ভাবে না চলিলে পাপ হয় ও নরক ভোগ করিতে হয়, সুতরাং এইরূপ এইরূপ

কিছা কোন প্রকার বিভূতির প্রত্যাশীও ইহারা নহেন, কেবল ভগবান্কে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্তই ইহারা একান্ত লালায়িত। ইহাদের জন্মও শাস্ত্র পুথি নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অতি গুপ্তভাবে আছে, শাস্ত্রের স্থানে স্থানে অতি সংক্ষেপে ও কোশলে তাহার বিষয় লিখিত আছে। কেবল সিদ্ধ পুরুষগণই সে পথ জানেন এবং তাঁহারা কৃপা করিয়া ষাঁহাদিগকে দেখাইয়া দেন তাঁহারাই তাহা দেখিতে পান। মহাপুরুষের কৃপা ব্যতীত তাহা জানিবার অগ্র উপায় নাই।

ভাবে চলিতে হয় ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রে পাঠ করিয়া, অথবা গুরুর নিকট বা মহাজনের মুখে শুনিয়া, সেই সেইরূপে চলা বা সাধনা করাকে বিধিমাৰ্গে চলা বলা হয়। বিধি আছে, ব্যবস্থা আছে, সেইজন্ম সেইরূপ অনুষ্ঠান করা হয়, উহাতে সাধকের নিজের প্রবল আসক্তি নাই, ভালবাসার প্রবল-প্রবাহে বাহিত হইয়া সাধক এ পথে ছোটেন না। রাগ অর্থ অমুরাগ, প্রবল আসক্তি। যে সাধনে সাধ্য ইষ্টবস্তুর প্রতি প্রবল অমুরাগই প্রধান উপাদান, তাহাকে রাগমার্গ কহে। সাধনার চরম লক্ষ্য ভগবান্ বা ব্রহ্ম, তাঁহা অপেক্ষা বড় ইষ্ট আর কেহ নাই, তিনিই পরম মঙ্গলের একমাত্র আধার, ইহা জানিয়া তাঁহার প্রতি ষাঁহার একান্ত অমুরাগ জন্মিয়াছে, তাঁহাকে না দেখিলে অর্থাৎ না অনুভব করিলে যিনি অস্থির হইয়া পড়েন, তাঁহাতে ছাড়া আর কাহারও প্রতি ষাঁহার মন ধাবিত হয় না, সেইরূপ সাধকের সাধনাই রাগমার্গ নামে অভিহিত। ইহাতে কোন বিধি ব্যবস্থার অপেক্ষা নাই, কাহারও মতামত বা নিন্দা-প্রশংসার প্রতি ভ্রক্ষেপ নাই, ইহাতে ব্রহ্ম বা ভগবান্ ব্যতীত আর কোন বস্তুতেই সাধকের লক্ষ্য যায় না। এইপথে গমনকারী সাধক দেখেন ব্রহ্মই অব্যক্ত-মূর্তিতে অগণ্য ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং তিনিই সকলের একমাত্র গতি, প্রভু, পালনকর্ত্তা,

সকল লোক এক প্রকারের নয়, সকল সাধকও এক প্রকার রুচি-
বিশিষ্ট নহেন। যাত্রা বা নাটকে সকল প্রকার রসেরই অভিনয় করা
হয়, কারণ এক প্রকার রসের অভিনয় করিলে দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের
চিত্তরঞ্জন করা যায় না। দর্শক ও শ্রোতৃগণের মধ্যে নানা শ্রেণীর
লোক থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বীররস ভালবাসেন, কেহ
করুণ-রস ভালবাসেন, কেহ বা হাস্যরস ভালবাসেন, কেহ নৃত্য দেখিতে
ভালবাসেন, কাহারও গান শুনিতে ভাল লাগে, কাহারও বা বক্তৃতা
শুনিয়া তৃপ্তি হয়; সুতরাং সকল বিষয়ই অল্প বিস্তর উহার মধ্যে থাকে।
যাঁহার যেটা ভাল লাগে তিনি সেইটাই মনোযোগ সহকারে দেখেন বা
শুনে, অল্পগুলি উপেক্ষা করেন, এবং রক্তস্থল হইতে ফিরিয়া যাইবার
সময় যাঁহার যেটা ভাল লাগিয়াছে তিনি সেইটিরই প্রশংসা করিতে
করিতে যান। কিন্তু দর্শক ও শ্রোতৃগণের মধ্যে এক দল লোক থাকেন,
তাঁহারা ঐ অভিনয়ের মধ্যে যে যে স্থানে সামাজিক বা ধর্ম বিষয়ে
উপদেশ আছে সেই গুলির প্রতি বিশেষ করিয়া মনোযোগ করেন,
এবং তাঁহার সার মর্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া লইয়া যান যে, তাহা দ্বারা
তাঁহাদের নিজের জীবন ও অপর পাঁচ জনের জীবন গঠিত করিয়া

আশ্রয়স্থান ও সুরক্ষা; ব্রহ্মেরই অধীনে প্রকৃতি বা মায়া কার্য্য
করিতেছেন। এই শ্রেণীর সাধক অনন্তমানে পরমাত্মার চিন্তায়ই
নিযুক্ত থাকেন এবং আহা, হোম, তপস্যা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মই
তাঁহাতে সমর্পণ করেন। তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে এরূপ ভাব আসিতে
পারে না। এরূপ সাধক ব্যবহারিক জগতের কার্য্যসমূহের মধ্যেও
অন্তরে ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকেন, কিন্তু বাহিরের লোকে তাহা বুঝিতে
পারে না, সুতরাং অধিকাংশ সময়ই গোপনে গোপনে তাঁহার সাধনা
চলে। এইজন্ত ইহাকে গোপীভাবের সাধনাও বলা যাইতে পারে।

উঠিতে পারিবেন । অন্তেরা কেবল আমোদ উপভোগ করিতেই যান, তাঁহারা সাময়িক একটা আনন্দ উপভোগ করিয়া চলিয়া আসেন, এবং হয়ত দুই চারিটা অসার ভাব মাত্র হৃদয়ে পোষণ করেন । পুরাণাদি শাস্ত্রেও সেইরূপ নানা ভাব ও নানা কথা থাকে । যিনি যেমন অধিকারী, তিনি উহার মধ্য হইতে সেই প্রকার অংশই গ্রহণ করিয়া থাকেন ।

মহাপুরুষেরাই 'কেবল শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য জানেন, এবং তাহার মধ্যে লুক্কায়িত যে অতি সহজ, সুখগম্য এবং সরল একটা পথ আছে তাহাও তাঁহারা জানেন । যাহারা দীর্ঘপথ ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন অথচ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারেন নাই, অথবা হয়ত গন্তব্য স্থানের সন্ধান পর্য্যন্ত পান নাই, তাঁহারা মহাপুরুষের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে নানাবিধ সেবায় সজ্জষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে সেই পথের সন্ধান আনিয়া (১), পরম বস্তুকে সহজেই লাভ করেন । চিকিৎসাবিজ্ঞায় পারদর্শী উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞ যেমন বিবিধ-উপসর্গযুক্ত কোন রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, উপসর্গ মাত্র নিবারণের জন্ত ঔষধ না দিয়া, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক মূল ব্যাধি নির্ণয় করতঃ, প্রধানতঃ তাহারই ঔষধ দেন এবং তাহাতে মূল ব্যাধি নাশের সঙ্গে সঙ্গে উপসর্গগুলি আপনা আপনি দূর হয়, সেই প্রকার মহাপুরুষগণ শিশুর কামক্রোধাদি উপসর্গ নিবারণের প্রাতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া, ঐ সকলের মূল যে দেহাত্মবোধ-রূপ ব্যাধি ("দেহই আমি" এই জ্ঞানরূপ রোগ) তাহাতে আঘাত করেন, সুতরাং দেহাত্মবোধ-নাশের সঙ্গে

(১) তদ্বিক্রি প্রণিপাতেন পরিপ্রপ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্তদর্শিনঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৪।৩৪ ।

সঙ্গে কাম ক্রোধাদি আপনা আপনি কমিয়া যাইতে থাকে, এই কারণে শিশু শীঘ্র শীঘ্র শাস্তি লাভে সক্ষম হয় ।

এই শ্রেণীর সাধকগণ আস্তর পূজায় নিযুক্ত থাকায় বাহিরে সাধারণ সাধকদিগের মত আচার অনুষ্ঠান বড় করেন না, সে জ্ঞাত্য অনেক তাঁহাদের আচরণের তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন । তাঁহারা (সমালোচনাকারিগণ) জানেন না যে, বিধিমার্গের আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানসকলে আর ইহাদের প্রয়োজন নাই, সেই সকল অনুষ্ঠানের ফলে যত দূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে ইহারা তাহা হইয়াছেন,— যে পরিমাণে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে তাহা লাভ করিয়াছেন, এখন প্রকৃত বস্তুকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভব করা, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার মধুর আনন্দ সম্ভোগ করাই ইহাদের কৰ্ম্ম (১) ।

তবে অবশ্য এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এ পথেও কষ্টক আছে । অনেক দুষ্ট লোক মহাপুরুষ সাজিয়া সরলপ্রাণ লোকদিগকে প্রভারিত করিয়া থাকে, ইহলোক ও পরলোকের অনিষ্টকর এবং ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর মনগড়া দুই একটি কৰ্ম্মকে রাগমার্গ বলিয়া উপদেশ দেয়, এবং বিধিমার্গের সাধনে উহারা যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিল সেই স্থান হইতে উহাদিগকে বহু পশ্চাতে সরাইয়া আনে ও অধঃপতিত করে । অপর দিকে, যাহারা সাধন-ভঞ্জে যে তাগ স্বীকার করিতে হয় তাহা আদৌ পছন্দ করে না, তাহারাও ঐ ভ্রান্ত পথকে উৎকৃষ্ট মনে করিয়া, হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইয়া, তাহা অবলম্বন করে । তাহাদের ভাগ্য নিতান্তই মন্দ । মন কিঞ্চিৎ পরিমাণে বশ না হওয়া

(১) যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।

তাবান্ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণশ্চ বিজানতঃ ॥

শ্রীমন্তগবদগীতা । ২।৪৬ ।

পথ্যন্ত, এবং বিচারশক্তির বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রবর্তকগণের বিধিমাৰ্গেই চলা কর্তব্য ।

এক্ষণে রাজগুহ্য যোগ বা রাগ-মার্গের যে সাধনা তাহারই কথা, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র অবলম্বনে যতদূর সম্ভব, এই অধ্যায়ে বলা হইবে । অল্প প্রকারের যোগ-সমূহের কথা অনেক শাস্ত্রেই সবিশেষ বর্ণিত আছে, এজন্ত আর সে সম্বন্ধে কিছু লেখা হইল না ।

বৈদিক যুগের ঋষিগণ প্রথম সেই যোগ সাধনার কথা শুনাইয়াছিলেন । ঋতাস্বতর-উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে জ্যোদশ হইতে ষোড়শ স্লোকে দেখিতে পাই, “অরনিকাঠে অগ্নি আছে, কিন্তু তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না ; দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া অগ্নি যে ঐ কাঠের মধ্যে নাই এরূপ নহে । ঐ অরনিকাঠ দুই খণ্ড পরস্পর ঘর্ষণ করিলে কাঠের মধ্যে যে অগ্নি লুক্কায়িত ছিল তাহা প্রকাশিত হয়, সেইরূপ প্রণবের সাধনা দ্বারাও এই দেহে আত্মার দর্শন লাভ হয় । নিজের দেহকে অধঃ অরনি ও প্রণবকে উত্তর অরনি কল্পনা করিয়া (১), পুনঃ পুনঃ ধ্যানরূপ নির্মথনের দ্বারা, অরনিকাঠে লুক্কায়িত আত্মার জ্ঞান দেহে লুক্কায়িত আত্মাকে সাধক দর্শন করেন । যে প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে তিল হইতে তৈল বাহির করা যায়, মন্থন-দণ্ডের সাহায্যে দধি হইতে ঘৃত (মাখন) লাভ করা যায়, খনিজাদি দ্বারা শুষ্ক নদীগর্ত খনন করিলে (অথবা শ্রোতের মধ্যে ঘটাদি নিমজ্জিত করিয়া তুলিলে) জল পাওয়া যায়, এবং ঘর্ষণ দ্বারা অরনিকাঠে অগ্নি প্রকাশিত হয়,

(১) অগ্নি-উৎপাদনের জ্ঞান বর্তমানে যেমন দেশলাইয়ের বাস্তু ব্যবহৃত হয়, অতি প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না, অরনিকাঠ-নির্মিত এক প্রকার যন্ত্র ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত । যাহারা পিচ্কারি দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই যন্ত্র সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করিতে পারিবেন ।

সেইরূপ যিনি সত্যনিষ্ঠা ও ধ্যানযোগাদি দ্বারা পরমাত্মার অন্বেষণ করেন তিনি এই দেহেই তাঁহার (অর্থাৎ পরমাত্মার) সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন । যত যেমন ছুঙ্কের সকল অংশের মধোই ওতঃপ্রোতভাবে রহিয়াছে, কিন্তু মন্বদণ্ড দ্বারা মন্বন করিয়া উহা বাহির করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ আত্মা দেহের সর্বস্থানে এবং বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপিয়া থাকিলেও, আত্মবিজ্ঞা (তত্ত্বজ্ঞান) ও তপশ্চা (ধ্যান-নির্মাণ) দ্বারা তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া লইতে হয় । ঐ আত্মার স্বরূপ উপনিষদেই প্রতিপাদিত হইয়াছে । সেই জ্ঞানের সাহায্যে, যিনি সাধনা দ্বারা ভগবানের অন্বেষণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন (১) । মুণ্ডকোপনিষদেও আছে, “প্রণবই ধর্ম, আত্মা (মন) শর, আর ব্রহ্ম হইতেছেন লক্ষ্য বস্তু । যেমন অঙ্গস্থানে ধর্মকে বাণ

(১) বহু যথা যোনিগতস্ত মূর্তি

ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ ।

স ভূয় এবেক্ষনযোনিগৃহ

স্তম্বোভয় বৈ প্রণবেন দেহে ॥ ১৩ ॥

অদেহমরগিঃ কৃৎস্না প্রণবকোত্তরারগিঃ ।

ধ্যাননির্মাণনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেদগ্নিগৃহবৎ ॥ ১৪ ॥

তিলেষু তৈলং দধিনীষ সর্পি

রাপঃ স্রোতঃস্রবণিষু চাঘ্নিঃ ।

এবমাত্মনি গৃহ্যতেহসৌ

সত্যো নৈনং তপসা যোহহুপশ্রুতি ॥ ১৫ ॥

সর্বব্যাপিনমাত্মানং কীরে সর্পিবিবর্জিতম্ ।

আত্মবিজ্ঞা ভূপোমূলং তদ্রূপোপনিষৎ পরম্ ॥ ১৬ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ । প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

যোজন্য করিয়া নিক্ষেপ করিলে, উহা লক্ষ্য বস্তুকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে ডুবিয়া থাকে, সেইরূপ প্রমাদবিহীন-চিন্তে পূর্বোক্ত অস্ত্রে ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া সাধককে তন্ময় হইতে হইবে (১) ।

মহর্ষিগণ এইরূপভাবে তারন্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, পরমাত্মাকে লাভ করিবার এই একমাত্র পন্থা । বস্তুতঃ, যিনি নিজের ঘরে যে রত্ন আছে তাহা চিনিতে চেষ্টা না করেন এবং চিনিয়া লইতে না পারেন, তিনি কি প্রকারে অগ্নিত্র যে রত্ন রহিয়াছে তাহা চিনিতে পারিবেন (২) ? স্মৃতরাং নিজের দেহে যাহার বাস তাঁহাকে আগে চেনা চাই, তাঁহাকে আগে ধরা চাই, নচেৎ অগ্নিত্র তাঁহাকে কিরূপে চেনা যাইবে ? সমুদ্রের এক স্থান হইতে একটু জল তুলিয়া পরীক্ষা করিলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে যে, সমুদ্রের জল সর্বত্রই লবণাক্ত ও স্বচ্ছ, সেইরূপ নিজ দেহে আত্মার গতি কৰ্ম ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে চিনিয়া লইলে, অগ্নিত্রও তাঁহাকে জানিতে পারা যায় এবং ক্রমশঃ সৰ্ব্ব ভূতে, অবশেষে সৰ্ব্বময়, তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় (৩) । নচেৎ “ভগবান্ সৰ্ব্বত্র আছেন” এই কথা শুনিয়া বা শাস্ত্রে পড়িয়া, অনুমানের

(১) প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।

অপ্রমত্তেন বেদব্যং শরবস্তন্বয়ো ভবেৎ ॥

মুক্তকোপনিষৎ ।

(২) ‘ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ ।

আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং সিদ্ধি ব’রাননে ।’

(৩) ষঠৈব বিষং মৃদয়োপলিপ্তং

তেজোময়ং জ্বাজতে তং স্থানতম্ ।

তস্মাত্ততং প্রসমীক্ষ্য দেহী

একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥

উপর নির্ভর করিয়া, নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলে কোন লাভ নাই। সুতরাং প্রথমতঃ নিজের দেহে তাঁহাকে ধরিতে হইবে। দেহে ভগবান্ আছেন, শুধু ইহা জানিলে হইবে না, তাঁহাকে ধরিতে হইবে। তাঁহাকে ধরার একটা কৌশল আছে, এবং তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দুগ্ধবতী গাভীর সর্ব শরীরেই দুগ্ধ আছে, কারণ দুগ্ধ গাভীর শরীরের এক প্রকার রস ব্যতীত আর কিছুই নহে, কিন্তু দুগ্ধ পাইতে হইলে গাভীর দেহের অঙ্গ কোন অংশ টানিলে তাহা পাওয়া যায় না, কেবল বাঁট টানিলেই তাহা পাওয়া যায়। সেইরূপ আত্মা কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্যন্ত ব্যাপিয়া থাকিলেও, কেবল পূর্বোক্ত ধ্যানরূপ মন্থন-ক্রিয়া দ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় (১)। সৃষ্টির প্রাকালে ব্রহ্মাও এই প্রকারের সাধনবলেই ভগবানের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন (২)। সুতরাং বেদ-প্রকাশক ব্রহ্মা যে সাধনা করিয়াছিলেন, এবং আদি ধর্মশাস্ত্র বেদে যে সাধনা

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং

দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ ।

অজং ধ্রুবং সর্বতদ্বৈবিশুদ্ধং

জ্ঞাত্বাত্মদেবং মূঢ়্যতে সর্বপাশৈঃ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ । ২।১৪-১৫ ।

(১) “গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্ ।

• নিঃসৃতং কৰ্ম্মসংযোগাত্তাবামেব তদৌষধম্ ॥

তথা সর্বশরীরস্থঃ সর্পির্কিং পরমেশ্বরঃ ।

বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং ব্রহ্ম ॥”

(২) ততো নিরুত্তোহিপ্রতিলককায়ঃ

অধিক্যমাসাদ্য পুনঃ স দেবঃ ।

উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সত্যযুগের সাধনা বলিয়া ধরা বাইতে পারে ।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগেই ভগবান্কে পাইবার উপযুক্ত এই একই সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে । বহিরঙ্গ সাধন বহু প্রকার ছিল এবং আছে । সে সমুদায়ই চিত্তশুদ্ধির অগ্র (১) । সেই সকল অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি সকামভাবে করেন, তাঁহার চিত্ত বহুদিনে বা বহু জন্ম পর শুদ্ধ হইয়া জ্ঞানলাভের উপযুক্ত হয় (২), আর নিকামভাবে ধ্বিনি করেন, তাঁহার চিত্ত সত্ত্বর নির্মল হয় । চিত্ত শুদ্ধ হইলে, ভগবৎ-প্রাপ্তির যে মুখ্য সাধন, তাহাতে অধিকার জন্মে । যাহারা নিত্য ও বিমল আনন্দ চান, তাঁহারা বিষয়ের অস্বাদিত্ব ও দুঃখমিশ্রিত ভাব দর্শন করেন, স্মৃতরাং তাঁহারা, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব ও বিষয় হইতে মুখ লাভের আশা এ উভয়ই পরিত্যাগপূর্বক, সদা বর্তমান যে জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ বস্তু তাহার অন্বেষণ করেন । এরূপ ব্যক্তিদের অগ্র চারি

শনৈর্জিত্বাসনিবৃত্তচিত্তো

শ্রবীদদারুঢ়সমাধিযোগঃ ॥

কালেন সৌহৃদ্বঃ পুরুষায়ুর্বাভি-

প্রবৃত্তযোগেন বিরুদ্ধবোধঃ ।

স্বয়ং তদন্তহৃদয়েহবভাত-

মপশ্যতাপশ্যত যন্ন পূর্বম্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ৩। ৮। ২১-২২ ।

(১) কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুর্কন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাঅশুদ্ধয়ে ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ৫। ১১

(২) বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপশ্যতে ।

বাসুদেবঃ সৰ্ব্বমিতি স মহাত্মা স্ফুটবদঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ৭। ১২।

যুগেই এক প্রকার সাধনার কথা বলা হইয়াছে। সেই পথ ছাড়া মুক্তির আর দ্বিতীয় পথ নাই (১)। সত্যযুগের সাধনার কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে ত্রেতা যুগের ও কলিযুগের সাধনা ক্রমে দেখান যাইতেছে।

যোগবাশিষ্ট রামায়ণে বশিষ্টদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন :—
অভ্যাসবলেই (অন্য উপায়ে নহে) পুরুষ শোকাভীত, আত্মারাম এবং অন্তরে সুখসম্পন্ন হইবেন, স্মৃতরাং তুমি অভ্যাসপরায়াণ হও। অভ্যাসের দ্বারা প্রাণের পরিস্পন্দন দূরীভূত হইলে মন প্রশমিত হয়, তখন নির্বাণ-সুখ লাভ হয় (২)। পদ্মপুরাণাস্তর্গত শিবগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেবাদিদেব মহাদেব রামচন্দ্রকে বলিতেছেন, “যে ধীর পুরুষগণ কেশাগ্রপ্রমাণ (অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম), বিশ্বদেবতা, জাতবেদরূপ (অগ্নিরূপ অর্থাৎ প্রকাশকরূপ) এবং বরগীয় আমাকে আপনার হৃদয়মধ্যে অবস্থিত বলিয়া অনুভব করেন, তাঁহারা অনন্ত শান্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন, আর যাহারা ভেদদর্শী তাঁহারা সেই সুখ লাভে সমর্থ হন না (৩)”। ইহাই ত্রেতা যুগের সাধনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

(১) নাগঃ পশ্চা বিজ্ঞতেহয়নায় । শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ । ৩।৮।

(২) আত্মারামো বীতশোকো ভবত্যন্তঃসুখঃ পুমান্ ।

অভ্যাসাদেব নাগাস্থাং তস্মাদভ্যাসবান্ ভবঃ ॥

অভ্যাসেন পরিস্পন্দে প্রাণানাং ক্ষয়মাগতে ।

মনঃ প্রশময়ান্নাতি নির্বাণমবশিষ্টতে ॥

যোগবাশিষ্টরামায়ণম্ । উপশমপ্রকরণম্ । ৭৮।৪৫-৪৬ ।

(৩) বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্থ মধ্যে

বিশ্বদেবং জাতবেদং বরণ্যম্ ।

নামাত্মহং যেহুপশ্রুস্তি বীরা

স্তেমাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্ । শিবগীতা । ৬।৪৬।

দ্বাপরযুগে অৰ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই যোগের বিষয়ই উপদেশ দিয়াছেন :—‘কেহ কেহ প্রাণকে অপানে এবং কেহ বা অপানকে প্রাণে আছতি দেন, এইরূপে প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া তাঁহারা প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া থাকেন । অপর কেহ কেহ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসকল সংযত করিয়া প্রাণসকলকে প্রাণেই আছতি দেন (ইন্দ্রিয়গণকে মুখ্য প্রাণে বিলীন করেন) (১) । বাহ্য বিষয়গুলিকে বাহিরে রাখিয়া অর্থাৎ মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে না দিয়া, জ্ঞানময় মনো মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া, এবং নাসিকার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপানকে সমভাবাপন্ন করিয়া (২), যিনি ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিতে পারিয়াছেন, সেই ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধহীন এবং মোক্ষপরায়ণ যে মুনি তিনি সদা মুক্ত (ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই মুক্ত) (৩) ।

(১) অপানে জুহতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাহপরে ।

প্রাণাপানগতী কৃদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহতি ॥

সর্কেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ।

যজ্ঞাশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৫।২২-৩০ ।

(২) অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ ও অপানের উর্দ্ধ ও অধোগতি দূর হয়, সুতরাং বায়ু শুধু নাসিকার ছিদ্রের ভিতরেই বিচরণ করে, বাহিরে অহুভূত হয় না ।

(৩) স্পর্শান্ কৃদ্ধা বহির্কীর্ষাংশ্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ক্রবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃদ্ধা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি মূর্নিমোক্ষপরায়ণাঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৫।২৭-২৮ ।

হে অর্জুন, ঈশ্বর দেহরূপ যত্নে আকৃষ্ট সকল জীবকে ঘুরাইয়া (অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ণে প্রবর্তিত করিয়া) তাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন । হে ভারত, সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার অহুগ্রহে পরম শান্তি ও নিত্য ধাম প্রাপ্ত হইবে (১) ।’ অতএব, ষাপরযুগের নিমিত্ত এই সাধন, ইহা বলা যাইতে পারে ।

এক্ষণে, কলিযুগের সাধন সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা যাউক । শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে, তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ ভাগে, উক্ত হইয়াছে, “কলিযুগের সঞ্চার হইবা মাত্রই, শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম জ্ঞান প্রভৃতি লইয়া নিজ ধামে প্রস্থান করায়, লোকসকল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে ; সেই অন্ধকার দূর করিবার নিমিত্তই এক্ষণে এই ভাগবত-রূপ সূর্য্য উদিত হইল (২) ।” সেই শ্রীমদ্ভাগবতে আত্মরূপী ভগবানের পূজাই সর্বত্র বিহিত হইয়াছে । মহানির্বাণ-তন্ত্রে মহাদেব দেবী পার্শ্বতীকে বলিতেছেন, “হে প্রিয়ে, আমি সত্য সত্য বলিতেছি, পুনরায় ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, কলিকালে আগমোক্ত পথ ব্যতিরেকে গতি নাই ।.....সকল বেদ, পুরাণ, শ্রুতি এবং সংহিতাদি শাস্ত্র দ্বারা একমাত্র আমি প্রতিপাণ্ড, আমি বিনা জগতে সকলের উপাস্ত দেবতা

(১) ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

আময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

“ তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্নাসি শান্ততম ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ১৮।৩১-৩২ ।

(২) কৃষ্ণে অধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাदिभिঃ सह ।

কলৌ নষ্টদৃশাবেব পুণ্যগার্কোহধুনোদিতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১.৩।৪৫ ।

আর কেহই নাই (১)।” হুতরাং, কলিযুগে পুরাণ ও তন্ত্রমতে যে সাধন প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাতেও পূর্ব পূর্ব যুগের জ্ঞান সেই আত্মার উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চ-সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুগণ-মধ্যে বর্তমানে সৌর ও গাণপত্যের সংখ্যা নিতান্ত কম। এক্ষণে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব উপাসকের সংখ্যাই ভারতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা তন্ত্র ও পুরাণের মতানুসারে চলিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে তন্ত্রের স্থূল সাধন অবলম্বন এবং পুরাণের গল্পাংশ পাঠ ও আলোচনা করিয়াই তৃপ্ত থাকেন। অল্প লোকেই তন্ত্রের ও পুরাণের প্রকৃত মর্ম অবধারণ করিতে সক্ষম। শৈবগণ ভস্ম মাখেন, রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করেন, শিবনাম উচ্চারণ ও শিবমন্ত্র জপ করেন। শাক্তগণ মংস্র ও মাংস আহার করেন, এবং ভগবতীর নাম উচ্চারণ ও শক্তিমন্ত্র জপ করেন; কেহ কেহ রক্ত বস্ত্র পরিধান করেন এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ ও ললাটে সিন্দূরের বা রক্তচন্দনের ফোঁটা ধারণ করেন। বৈষ্ণবগণ ললাটে তিলক ও গলদেশে তুলসীমালা ধারণ করেন, মাংস আহার করেন না, (অনেকে

(১) সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।

বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে ॥

... ..

সর্বে বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ।

প্রতিপাত্তোহস্মি নাগ্নোহস্মি প্রভুর্জগতি মাং বিনা ॥

মহানির্বাণতন্ত্রম্। দ্বিতীয় উল্লাসঃ।

বেদ, স্মৃতি ও পুরাণে আত্মার উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে। আর বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের প্রতিপত্ত এবং উপাস্ত বস্তু যখন একই, তখন তন্ত্রেও আত্মপূজার উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে।

মন্ত্রও ভোজন করেন না), এবং বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ ও বিষ্ণুমন্ত্র জপ করেন। *ইহাদের মধ্যে ঐহারা শাস্ত্রানভিজ্ঞ এবং সাধনার প্রকৃত রহস্য অবগত নহেন, তাঁহারা ধর্মের বাহ্য অহুষ্ঠান ও দেবদেবীর নাম-রূপ লইয়া এত ব্যস্ত যে, এক সম্প্রদায় অগ্র সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। কিন্তু, ঐ সকল সম্প্রদায়-মধ্যে ঐহারা শাস্ত্রজ্ঞ বা ঐহারা ভগবানের রূপায় কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরে উঠিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা গোঁড়ামি করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করেন না, এবং সকল সম্প্রদায়েরই ধর্মের অন্তর্নিহিত উপাদেয় সারভাগটুকু উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইয়েন। তন্ত্র ও পুরাণ ঐহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পান যে, বৃক্ষের মূল যেমন মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত থাকে এবং অতি অল্প স্থানই অধিকার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি বাহিরে বহুস্থান ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ সকল শাস্ত্রে ধর্মের নিগূঢ় রহস্য স্থানে স্থানে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বাহ্যাহুষ্ঠানের রীতি, দেবতার নাম, রূপ, ধ্যান, স্তব এবং ঐ সকলের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক কথা (পুরাণসমূহে ঐ সকলের পোষক ও শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক উপাখ্যানসকল) বিস্তৃতরূপে লেখা হইয়াছে। কিন্তু, এই গ্রন্থের “পঞ্চোপাসনা” নামক অধ্যায়ে আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, আত্মদেবের পূজা ও ভজন প্রচারই পুরাণ এবং তন্ত্রেরও উদ্দেশ্য।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কলিযুগের জগৎ একটা পৃথক সাধন বা পৃথক ধর্ম কিছুই নাই। পূর্বেও যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। তবে, যুগ-পরিবর্তনে, লোকের শক্তি ও অবস্থা অনুসারে, বাহ্য অহুষ্ঠানের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, নচেৎ পুরাণসমূহে রূপক ও উপাখ্যান-ভাগের মধ্য দিয়াও সেই উৎপত্তি-প্রতিপাদ্য তন্ত্রের কথাই বলা হইয়াছে। পূর্বেও কেবল উচ্চাধিকারীরাই ধর্মের নিগূঢ় রহস্য ও

উচ্চতর ব্রহ্মা তদভাবে ভাবিত হইতেন, আর জন-সাধারণ তাঁহাদের ভাবের অনুকরণ করিত এবং ধর্মের বাহ্য স্থল আচরণাদি করিত, এখনও তাহাই হইতেছে ।

কলিযুগে শাক্তমতে যে পঞ্চ মকারের সাধন চলিত আছে, তাহাও তামসিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভেদে ত্রিবিধ । তামসিক মতে অমুক্ত পদার্থ শস্তাদি দ্বারা পঞ্চ মকারের কল্পনা করা হয়, রাজসিক মতে মত্ত মাংস মৎস্য প্রভৃতি দ্বারাই পঞ্চ মকারের সাধনা হয়, আর সাত্ত্বিক মতে যোগের বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা পঞ্চ মকারের কার্য্য করা হইয়া থাকে । আগমসার ও মহানির্বাণ তন্ত্রে এই সাত্ত্বিক পঞ্চ মকারের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, স্থানান্তরে সে বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে (দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় দেখুন) । বৈষ্ণবদের যে পঞ্চরসের সাধনা আছে, তাহার মধ্যে মধুর-রস বা শৃঙ্গার-রস শ্রেষ্ঠতম (১) । এই শৃঙ্গার-রস তামসিক, রাজসিক এবং সাত্ত্বিক ভেদে ত্রিবিধ বলা যাইতে পারে । তামসিক ভাবে ভক্তনাদ বলিয়া ইহা করিলেও, কেবল কামবৃত্তির চরিতার্থতারূপ স্থখের প্রতিই লক্ষ্য থাকে ; রাজসিকভাবে ইহাতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার উদ্দেশ্য

(১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার ।

রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । আদিলীলা । ৪র্থ পরিচ্ছেদ ।

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন ।

কামগায়ত্রী কামবীজে ধীর উপাসন ॥

ঐ মধ্যলীলা । ৮ম পরিচ্ছেদ ।

তটস্থ হইয়া হৃদি-বিচার যদি করি ।

সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥

ঐ আদিলীলা । ৪র্থ পরিচ্ছেদ ।

থাকে না, কেবল বীৰ্য-ধারণের সামর্থ্য পরীক্ষিত হয় ; আর সাত্বিক ভাবে ইহাতে ত্রীপুরুষের সম্মিলনরূপ ব্যাপার কিছুই থাকে না,— তখন ইহা আস্তর প্রাণায়াম দ্বারা নিশ্চয় বিস্তৃত যোগের ক্রিয়া মাত্র । এই সাত্বিক শৃঙ্খার ও শাক্তের সাত্বিক মৈথুনের (১) মধ্যে কোন পার্থক্য নাই (দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে মৈথুন-তত্ত্ব ও শৃঙ্খার-রসের সাধনা যে কি তাহা দেখান হইবে) । এই ক্রিয়া পূর্ব পূর্ব যুগে এই নামে কথিত হইত না । এই অধ্যায়ে বৈদিকযুগ, ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুগের সাধনা-সম্বন্ধে প্রমাণ উল্লিখিত করিয়া যে যোগের কথা বলা হইয়াছে, মৈথুনতত্ত্ব বা শৃঙ্খাররসের সাধন তাহা হইতে ভিন্ন নহে । এই শ্রেষ্ঠতম সাধনার যে দুইটি নাম রাখা হইয়াছে, তাহাতে কলির দুৰ্জলমনা বহু সাধক, ভ্রমে পতিত হইয়া, অধঃপতিত হইতেছেন । নিতান্ত ইচ্ছিয়াসক্ত ব্যক্তিগণকে, প্রবৃত্তি-মার্গের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে উচ্চতম স্তরে আনিবার জন্য এরূপ করিলেও (২), শাস্ত্রকারগণ যথাযোগ্য স্থানে সাধককে সাবধান করিতেও ত্রুটি করেন নাই ।

সাধারণ লোকের একটা ধারণা এই যে, “কলিযুগে অল্প কোন সাধনা নাই, কলিতে কেবল নাম-সংস্কীৰ্ত্তন । কলির জীব অন্নগত-প্রাণ,

(১) মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ।

মৈথুনাঙ্কায়তে সিদ্ধিঃ ক্ষজ্ঞানং সুদুলভম্ ॥

আগমসারতত্ত্বম্ ।

(২) নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজনমৈথুনম্ ।

সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্মে নিকৃপিতম্ ॥

মহামুনির্কাণতত্ত্বম্ । ১২৪৮।

(ইহা ব্যতীত সাত্বিক মৈথুনতত্ত্ব ও শৃঙ্খার রসের ব্যাপার দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ।)

ধ্যান ধারণা সমাধি ও সব^{১১} কলিযুগে হইতে পারে না । শাস্ত্র মতে সাধন করিতে হয়, ‘মুখে ঝায়ের নাম কর’, বৈষ্ণব মতে সাধন করিতে হয় ‘মুখে হরির নাম কর’, তাহা হইলেই মুক্তি পাইবে । কলিযুগ বড় ধন্য যুগ, এ যুগে সামান্য সাধনাতেই জীব উদ্ধার পায় ।” কোন কোন পুরাণ বা তন্ত্রে এইরূপ কথা কোন কোন স্থানে আছে সত্য, কিন্তু ঐ ঐ শাস্ত্রের অন্ত্যস্ত স্থানে যে সব কথা আছে তাহার উপরও লক্ষ্য করিতে হয় । উৎসাহবাক্য না বলিলে কাহাকেও কোনও কার্যে প্রবর্তিত করা যায় না, সেইজন্য সাধনারাজ্যেও উৎসাহবাক্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে । “স্থলে” (অর্থাৎ একান্ত স্থূলবুদ্ধি লোকের পক্ষে) নাম করা ভিন্ন অন্য কোন সাধনা বোধগম্যও হয় না এবং করাও যায় না ; প্রবর্তক অবস্থায় মন্ত্রাদির জপ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিতে হয়, এইরূপে স্তরে স্তরে উঠিতে হয় । স্ততরাং, যে যে স্তরের লোক, তাহার নিকট সেই স্তরের উপযোগী সাধনার কথাই বলিতে হয়, এবং সেই সাধনারই শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিতে হয়, নচেৎ উহাতে তাহার বিশ্বাস বা রুচি হইবে না । শাস্ত্রকারগণ এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শাস্ত্র লিখিয়াছেন । স্ততরাং পূর্বোক্ত বাক্যগুলি যে, সকল শ্রেণীর সাধকের জন্য, তাহা নহে । বস্তুতঃ, ত্রিতাপে তাপিত মানব শাস্তি চায়, শাস্তি পাইতে হইলে শাস্তির আধার সেই ‘শাস্তং শিবং সুন্দরং’কে পাওয়া চাই, অর্থাৎ পরমের সহিত জীবের মিলন চাই,—ইহাই শাস্ত্রে “যোগ” নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং সাধককে এই স্তরে আসিতেই হইবে ।

এই অধ্যায়ে যোগ-সংক্ষেপে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে, যে শ্রেণীর সাধকগণ মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইয়া এই রাজগুহ্য যোগ প্রাপ্ত হইন তাহারা, তদ্বজ্ঞানের চর্চাদ্বারা অভেদ-ভাবের উপলব্ধি-হেতু জ্ঞানযোগ, আত্মবস্তুতে নিয়ত মন স্থাপনা দ্বারা আত্মান্তিক ভক্তি বা পরা ভক্তি এবং অনাসক্তভাবে প্রারব্ধ কর্মের

অহুষ্ঠান দ্বারা কৰ্মযোগ, এই তিনেরই সাধন একসঙ্গে করিতে সম্ভব হন, এবং সেই হেতু অতি শীঘ্র মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন ।

উপসংহারে, আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা দ্বারা, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ যোগের বিষয়টা পরিস্ফুট করা যাইতেছে । পাতঞ্জল দর্শনে “চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধই” যোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে (১) । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন, “তুমি যোগ অবলম্বন পূর্বক এবং আসক্তি ত্যাগ করিয়া কৰ্ম কর । সিদ্ধি লাভ হউক বা না হউক, উভয় অবস্থায়ই চিত্তের যে সাগ্যভাব তাহার নাম যোগ” (২) । আবার তিনি বলিতেছেন, “জ্ঞানী ব্যক্তি (যিনি বুদ্ধি দ্বারা সর্বদা ব্রহ্মে যুক্ত থাকেন) ইহলোকে থাকিয়াই পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন (পাপ ও পুণ্যের অতীত অবস্থা লাভ করেন) । সুতরাং তুমি যোগ অবলম্বন কর । কৰ্মের কৌশলকেই যোগ বলে । (কৰ্ম বন্ধনের হেতু, যে কৌশল অবলম্বন করিলে কৰ্ম বন্ধনের হেতু না হইয়া মুক্তির হেতু হয়, তাহার নাম যোগ) (৩) ।”

এক্ষণে যোগের এই ব্যাখ্যা তিনটি একটু বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখা যাউক :—

পাতঞ্জল দর্শন চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধকে যোগ বলেন । মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই চারিটিকে অন্তঃকরণ (ভিতরের করণ বা অন্তরিশ্রিয়)

(১) যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ । পাতঞ্জলদর্শনম্ ।

(২) যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যাঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগো উচ্যতে ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ২।৪৮।

(৩) বুদ্ধিযুক্তো অহাতীহ উভে স্বকৃতদৃকৃতে ।

তস্মাদ্ যোগায় যুক্ত্যশ্চ যোগঃ কৰ্ম্মহু কৌশলম্ ॥ ঐ । ২।৫০ ।

বলে । মনের সত্ত্ব ও বিকল্প এই দুই বৃত্তি, বৃত্তির নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, চিন্তের অহংসজ্জানাত্মিকা বৃত্তি এবং অহংকারের অভিমানাত্মিকা বৃত্তি । মন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়তায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ের সংস্পর্শে আসে । তাহাতেই দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি, মৈত্রী, ভক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি বিবিধ বৃত্তির উদয় হয় । চিন্তক্ষেত্রে অনবরত নানা বৃত্তির খেলা চলিতেছে । নিরন্তর বায়ু প্রবাহিত হইলে যেমন জ্বালায় অবিরাম তরঙ্গের উত্থান পতন হইতে থাকে, চিন্তক্ষেত্রেও সেই প্রকার নিয়ত বৃত্তির তরঙ্গ উত্থিত ও পতিত হইতেছে । কাজেই জীবাত্মা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিতেছেন না । মন যতই চঞ্চল হইবে বৃত্তিসকলের খেলাও ততই অধিক চলিবে । প্রতি মুহূর্ত্তে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হওয়াই মনের স্বভাব । স্মরণ, কোন একটা বিষয়ে উহাকে লাগাইয়া রাখিতে না পারিলে, উহার চঞ্চলতা নিবারণিত হইবে না, বৃত্তিসকলও নিরুদ্ধ হইবে না । কিন্তু, এই যে একটা বিষয়, তাহা কোন জাগতিক বিষয় হইলে শাস্তি লাভ হইবে না, কারণ জাগতিক বিষয়মাত্রেই নিয়ত পরিবর্তনশীল ও অল্প-কালস্থায়ী । যাহাতে মনোনিবেশ করিতে হইবে, তাহা যদি পরিবর্তিত হইতে থাকে, তাহা হইলে মনকেও ঐ বস্তুর অবস্থা হইতে অবস্থান্তরের প্রতি ধাবমান হইতে হইল, স্মরণ সে স্থিরভাবে অবলম্বন করিতে পারিল না । ইহাতে শাস্তি লাভ হয় না । এক্ষণে যে বস্তু কখনও পরিবর্তিত হয় না, যাহা সকল আনন্দের আধার, সকল আনন্দের উৎপত্তিস্থান-স্বরূপ, তাহাতেই মনোনিবেশ করিতে হয় । সেই বস্তু আত্মা বা ব্রহ্ম । তিনি রসস্বরূপ, তিনিসচ্চিদানন্দ ; তাঁহাতে মন নিবিষ্ট হইলে, সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে । এই হেতু, সাধনার অপরিপক্ক অবস্থায়, বিশেষ যত্নের সহিত মনকে অল্প বিষয় হইতে উপরত করিয়া, সেই আত্মাতেই যুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে । এইরূপে মনকে

সংযত করিতে পারিলে, চিত্তের বৃত্তিসকলের^১ যে নিরোধ-ক্রিয়া সাধিত হয় তাহার নাম যোগ, কারণ ইহাতে আত্মা স্বরূপে অবস্থান করেন (১) (অন্য যোগতত্ত্বজ্ঞগণের ভাষায় “জীবের সহিত পরমের মিলন হয়”) ।

পাতঞ্জল দর্শনের মতে, চিত্তের বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে, তরঙ্গশূন্য সমুদ্রের জায় সমাধি অবস্থা আসে, এবং আত্মা নিজ মহিমায় পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েন । ইহাতে মনে হইতে পারে যে, চিত্তের বৃত্তিসমূহকে^২ নিরুদ্ধ করিতে হইলে, মানবকে সাংসারিক কৰ্ম হইতে বিরত হইয়া, সর্বদা আসনবদ্ধ অবস্থায়, নিশ্চল-ভাবে ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতে হইবে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ সেরূপ ভাবে সর্বদা থাকিতে পারে না (২) । কৰ্মের সংস্কার বশতঃই জীব বেঁহ ধারণ করে ; স্মৃতির^৩ অবশ হইয়া তাহাকে, অল্প হউক, অধিক হউক, সহজ হউক, কঠিন হউক, কৰ্ম করিতেই হয় । এই প্রাক্তন সংস্কার অনুযায়ী কৰ্ম করিতে যাইয়া, জীব, চিত্তের চঞ্চলতা বশতঃ বিবেক-বিহীন হইয়া, নূতন কৰ্মে জড়িত হইয়া পড়ে, এবং প্রারব্ধ কৰ্মের ভোগেও দুর্বিষহ যাতনা ভোগ করে । এই যাতনা হইতে নিস্তার পাইবার জন্ত, এবং ভবিষ্যতে আর বদ্ধ হইতে না হয় এই আশায়, সাধনা করিতে হয় । প্রত্যহ যথাসময়ে গুরুদত্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা সমাধিস্থ হইয়া স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং সমাধি-ভঙ্গে অন্য সময়ে এই স্ব-স্বরূপকে মনশ্চক্ষে দর্শন করিতে হইবে । তাহা

(১) তদা ব্রহ্মঃ স্বরূপেহবস্থানম্ । পাতঞ্জলদর্শনম্ ।

* ইতরত্র বৃত্তিসাক্ষ্যম্ । ঐ

(২) তালুকুহরে জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া খেচরী-মুদ্রার সাহায্যে দীর্ঘ সময় সমাধিতে থাকা যায় সত্য, কিন্তু তাহা এই যোগের বিষয়ীভূত নহে ।

হইলে সে সময় হয়, মন স্ব-স্বরূপে মগ্ন থাকায়, প্রারব্ধ-বশতঃ যে সকল কর্ম করা হইবে তাহা অভ্যাসবলে বা প্রকৃতি হইতে সম্পাদন করা হইবে, না হয় সর্বভূতে আত্মসত্তার উপলব্ধি হওয়ায় ঐ সকল কর্মে লীলাময় আত্মারই লীলা দর্শন হইবে ; অতএব কর্তৃত্বাভিমান না থাকায়, লাভালাভে, সুখদুঃখে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে বিচলিত হইবার কোনই কারণ থাকিবে না। এ অবস্থায় যে সকল চিত্তবৃত্তি দেখা যাইবে, তাহা যেন গম্ভীর সমুদ্রের উপরিভাগে মৃদুপবনে রচিত ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ-সমূহ ভিন্ন আর কিছু নহে। যেরূপ প্রথম রৌদ্রের সময় অনাবৃত স্থানে চলিতে হইলে, কোন লোক যদি মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া গমন করে, তাহা হইলে সে যেখানেই যাউক না কেন তাহার শরীর ছায়ায় মথ্যেই থাকে, তাহাকে রৌদ্রের তাপ ভোগ করিতে হয় না, সেই প্রকার যিনি আত্মাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া রাখেন তাঁহাকে, প্রারব্ধ কর্মবশে নানা কার্য্য করিতে হইলেও, সাংসারিক শোক তাপ ব্যাধি প্রভৃতিরূপ রৌদ্রে ক্লেণ দিতে পারে না, তিনি যে অবস্থার মথ্যেই থাকুন না কেন কিছুতেই তাঁহার শান্তির অভাব হয় না। চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের সষট্কে যাহা বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণ-কথিত যোগের দুইটা সংজ্ঞা সষট্কেও ঠিক তাহাই বলা চলে। পরমাত্মায় মনের অবিচ্ছিন্ন গতি না থাকিলে, “সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবে অবস্থান করা”, অথবা “ইহ জীবনেই স্বকৃতি ও দুষ্কৃতি ত্যাগের দ্বারা বন্ধনের হেতুভূত কর্মকে বন্ধন-মোচনের উপায়ে পরিণত করার যে কৌশল” তাহা লাভ করা, সম্ভবপর নহে। অতএব পূর্বোক্ত প্রকারে আত্মার প্রতি মনের নিবিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিলে, বাহিরে ইন্দ্রিয়গণের মানা প্রকার কর্ম দেখা গেলেও, সাধক নিজস্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন। চিত্তবৃত্তির পূর্ণ নিরোধের দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ইহাতেও তাহাই হইল।

একগে, এই যোগ-সাধনের অস্থূল নিয়মাবলী অর্থাৎ বিধি ও নিষেধ সমূহ অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে গেলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলিতে হয়, “যে ব্যক্তি অতিশয় আহার করেন অথবা একেবারেই ভোজন করেন না, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা যান অথবা একেবারেই নিদ্রা যান না, তাঁহার যোগ-সাধনা হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি নিয়মিত-রূপে আহার বিহার করেন, কর্মসকলে নিয়মিতরূপ চেষ্টা করেন এবং নিয়মিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহার যোগ দুঃখ নিবারক হয় (১)। আহার নিদ্রা প্রভৃতি বৈধ ও সংযতভাবে না হইলে বায়ু, পিত্ত এবং কফের সাম্যাবস্থা থাকে না। একজন্ত দেহ-যন্ত্রের বিকার উপস্থিত হয় এবং প্রাণ ও (সেই সঙ্গে সঙ্গে) মন চঞ্চল হইয়া উঠে। উহার কারণে রজঃ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, স্ততরাং যোগের অন্তরায় উপস্থিত হয়। সকলের শারীরিক বা মানসিক অবস্থা একরূপ নয়, সে নিমিত্ত সকলের জন্ত এক সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যায় না। অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিতে হয়। মোটের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যাহাতে চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় বা চিত্তের অবসাদ আসে এরূপ কিছু করা না হয়।

চিত্তের প্রশান্ত এবং একাগ্র ভাব স্থায়ীরূপে আনিতে হইলে, গুরুপদিষ্ট ক্রিয়াযোগের অস্থষ্ঠান প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা যথানিয়মে করিতে

(১) নাত্যন্নতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তগননতঃ ।

ন চাতিশ্বপ্নশীলস্য আগ্রতো নৈব চাক্ষুর্ন ।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ।

হইবে । নির্জন ও নিরূপদ্রব স্থানে, স্থাশনে (১) উপবেশন পূর্বক, এই যোগ অভ্যাস করিতে হইবে । এই ক্রিয়াযোগ অনেকাংশেই শ্রীমন্তগবদগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত ধ্যানযোগের (২) জায় ।

(১) যিনি যেরূপ ভাবে বসিলে দীর্ঘ সময় অনায়াসে ধারণা ধ্যান প্রভৃতি স্থিরভাবে করিতে পারিবেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে স্থাশন ।

(২) যোগী যুগ্মীত সততমাঙ্গানং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাঙ্গানং ।

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাঙ্গিনকুশোত্তরম্ ॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিশ্বাসনে যুগ্মাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভী ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিন্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

যুগ্মেন্নেবং সদাঙ্গানং যোগী নিয়তমানসঃ ।

শান্তিং নির্ঝাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১

... ..

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ ।

মননৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃৎস্না ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চকলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্তেব বশং নয়েৎ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই ধ্যানযোগকে অভ্যাসযোগও বলে । আমাদিগকে যাবতীয় কর্মই অভ্যাস করিতে হইয়াছে । কি ব্যবসায়-বাণিজ্য, কি লেখাপড়া, কি কোন শিল্পকার্য, যে কিছুই হউক না কেন, অন্তের নিকট উপদেশ লইয়া, পরিশ্রম পূর্বক নিয়মিতভাবে আমাদিগকে তাহা অভ্যাস করিতে হইয়াছে । স্থূল জগতের স্থূল-বিষয়ক যে সকল কর্ম, তাহাও যখন বিনা অভ্যাসে হয় না, তখন আর পারমার্থিক সাধনা বিনা চেষ্টায় ও বিনা অভ্যাসে কি প্রকারে হওয়া সম্ভব ?

এই অধ্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ-সাধন রাজগুহ যোগের বিষয় যতদূর সম্ভব বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং সেই সাধনার আত্মকুল্যের জ্ঞাত আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ পূর্ব অধ্যায়সকলে বর্ণিত হইয়াছে । তথাপি ঐ সমুদায় পাঠ করিয়াই সেই সাধনায় সিদ্ধকাম হওয়া যাইতে পারে না । সাধনা করিতে হইলেই উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত । সাংসারিক সামান্য সামান্য বিষয় শিকার জ্ঞাত (ঐ সকল বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ পুস্তকাদিতে থাকিলেও) যখন কাহারও না কাহারও আশ্রয় লইতে হয়, তখন এই পারমার্থিক শিক্ষায় কোন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হইবে না, ইহা মনে করাই অগ্ৰায় । কঠোপনিষদে যমরাজও নচিকেতাকে সঙ্গুকের আশ্রয় লইতে উপদেশ দিয়াছেন (১) । যিনি দেহাত্মবোধ-

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং স্থগমুক্তমম্ ।

উপৈতি শাস্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥

যুগ্মেবং সদাশ্রয়ং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

স্থখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং স্থখমশ্নুতে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৭।১০-১৫ ও ২৪-২৮ ।

(১) উত্তীর্ণত আগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।

কঠোপনিষৎ । ৩।১৪ ।

রূপ অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দিতে পারেন, এবং যে সচ্চিদানন্দ বস্তু অখণ্ড-চরাচর-বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন তাঁহার অবস্থা যিনি দেখাইয়া দিতে সক্ষম (১), তিনিই সৎগুরু । আবার গুরু-সুশ্রবা-পরামর্শ, অমুরক্ত, কষ্টসহিষ্ণু ও চিন্তাশীল এবং ভগবদ্বিষয়ে বিবেচবিহীন না হইলে, সৎগুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণের অধিকারীই হওয়া যায় না (২), এবং ঐ প্রকার গুণযুক্ত না হইয়া উপদেশ গ্রহণ করিলেও কোন ফল দর্শে না । শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ও দেখা যায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, “তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির নিকট প্রণত হইয়া এবং তাঁহাকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া প্রার্থ করিবে, তাহা হইলে তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ে উপদেশ দিবেন (৩) ।”

শ্রেষ্ঠ সাধনের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে ভাষায় যতটা প্রকাশ করা সম্ভব, তাহা এই গ্রন্থে করিতে চেষ্টা করিয়াছি; এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই হ্বে, উহা পাঠে অনেকেরই সাধন। সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হওয়ায় সাধনার কার্য অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে,

(১) অজ্ঞানতিমিরাক্ষত জ্ঞানাজনশলাকয়া ।

চক্ষুর্মূলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ গুরুগীতা ।

(২) ইদম্ভে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।

ন চাশুক্রষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যাস্থতি ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ১৮।৬৭ ।

(৩) তদ্বিক্তি প্রাপিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তদ্বদর্শিনঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ৪।৩৪ ।

এবং সাধনা যে মোক্ষের জন্য একান্তই প্রয়োজন ও মোক্ষ ব্যতীত মানব-জীবন যে বিফল, ইহা বোধগম্য হওয়ায় শ্রেয়ঃ-লাভেচ্ছুক ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সাধনার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা উদ্ভিত হইতে পারিবে ।

দ্বিতীয় খণ্ডে আত্মসঙ্গিক অন্যান্য সাধনার বিষয় আমরা আলোচনা করিব ।

*

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত :

প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট ।

—: * :—

মায়া অতি আশ্চর্য্য, ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত.....
বিক্ষেপশক্তি দ্বারা তাঁহাকে রজ্জুতে সর্পের জায় জগদাকারে বিবর্তিত
করে। ৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা।

শূণ্ মহাভূতা মায়া সত্ত্বাদিত্রিগুণাস্থিতা ।
উৎপত্তিরহিতাহনাতি নৈসর্গিক্যপি কথ্যতে ॥
অবিজ্ঞা বস্তুবস্তাতি বস্তুসত্ত্বাসমাপ্রিতা ।
সদসত্ত্বামনির্ঝাচ্যা সান্তা চ ভাবরূপিণী ॥
ব্রহ্মাশ্রয়া চিদ্ধিবয়া ব্রহ্মশক্তি মর্হাবলা ।
দুর্ঘটোদঘটনাশীলা জ্ঞাননাশ্রা বিমোহিনী ॥
শক্তিঘনং হি মায়ায়া বিক্ষেপাবৃতিরূপকম্ ।
তমোহধিকাবৃতিঃ শক্তি বিক্ষেপাখ্যা তু রাজসী ॥
বিজ্ঞারূপা শুদ্ধসত্ত্বা মোহিনী মোহনাশিনী ।
তমঃপ্রাধাত্তোহবিজ্ঞা সাবৃতিশক্তিঘনতঃ ॥
মায়াহবিজ্ঞা ন বৈ ভিন্না সমষ্টি-ব্যষ্টি-রূপতঃ ।
মায়া বিজ্ঞা সমষ্টিঃ সা চৈকৈব বহুধা মতা ॥
চিদাশ্রয়া চিতি ভাস্তা বিষয়ং তাং কেরোতি হি ।
আবৃত্য চিৎস্বভাবং সদ্বিক্ষেপং জনয়েত্ততঃ ॥

শাস্তিগীতা । ৪।১৭-২৩ ।

ব্রহ্মের শক্তিই মায়া। অস্তিত্বই
যাহার নাই তাহার আবার নাশ কি ? ৫৭ পৃষ্ঠা।

সদব্রহ্মশক্তি ধী মায়া সাপি নাত্মা ভবেৎ কথম্ ।
যদি মিথ্যা হি সা মায়া নাশস্তম্ভাঃ কথং বদ ॥

শাস্তিগীতা । ৪।২৪।

ভাবময়ী মায়ায় কথা তোমাকে বলিতেছি, শুন ।
 বাহারা মায়ায় স্বভাব জানেন. মায়া তাঁহাদের নিকট থাকিতে
 চাহে না । ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা ।

মায়াখ্যাং ভাবসংযুক্তাং কথয়ামি শৃণু মে ।
 প্রকৃতিং গুণসাম্যাত্মাং মায়াঞ্চাভূতকারিণীম্ ॥
 প্রধানমাত্মসাং কৃত্বা সৰ্বং তিষ্ঠেচ্ছদাসিনী ।
 বিজ্ঞানাত্মা তথাহবিজ্ঞা শক্তিব্রহ্মাশ্রয়তঃ ॥
 বিনা চৈতন্যমগ্নত্র নোদেতি ন চ তিষ্ঠতি ।
 অতএব ব্রহ্মশক্তিরিত্যাহ ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
 শক্তিতত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি শৃণু তৎ সমাহিতঃ ।
 ব্রহ্মণশ্চিহ্নৈর্ভেদেদাং দ্বৈ শক্তৌ পরিকীর্তিতে ॥
 চিহ্নভিঃ স্বরূপং জ্ঞেয়া মায়া জড়া বিকারিণী ।
 কার্যপ্রসাধিনী মায়া নির্বিকারী চিতিঃ পরা ॥
 অগ্নে যথা দ্বয়ী শক্তির্দাহিকা চ প্রকাশিকা ।
 ন হি ভিন্নাহতবাহভিন্না দাহশক্তিঞ্চ পাবকাং ॥
 ন জায়তে কথং কুত্র বিজ্ঞতে দাহতঃ পুরা ।
 কার্যানুমেয়া সা জ্ঞেয়া দাহেনানুমিতির্ধতঃ ॥
 মণিমন্ডাদি-যোগেন কথ্যতে ন প্রকাশতে ।
 সা শক্তিরনলাস্তিম্বা রোধনাম্ হি তিষ্ঠতি ॥
 নোদেতি পাবকাস্তিম্বং ততোহভিন্নেতি মন্যতে ।
 নানলে বর্ততে সা চ ন কার্যে স্ফোটকে তথা ॥
 অনির্বাচ্যাভূতা চৈব মায়াশক্তিস্তথেষ্যতাম্ ।
 যা শক্তির্নানলাস্তিম্বা তাং বিনাম্মি ন কিঞ্চন ॥
 অনলস্বরূপা জ্ঞেয়া শক্তিঃ প্রকাশরূপিণী ।
 চিহ্নভিঃ ব্রহ্মণস্তত্ত্বং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্বতম্ ॥

দাহিকা সদৃশী মায়া জড়া নাত্মা বিকারিণী ।
 মুষাখিকা তু যাহবস্ত তদ্ব্যশস্তদৃষ্টিতঃ ॥
 মিথ্যেতি নিশ্চয়াৎ পার্থ মিথ্যাবস্ত বিনশ্চতি ।
 আশ্চর্য্যরূপিণী মায়া স্বনাশেন হি হর্ষদা ॥
 অজ্ঞানাং মোহিনী মায়া প্রেক্ষণেন বিনশ্চতি ।
 মায়া স্বভাববিজ্ঞানাং সান্নিধ্যাৎ ন হি বাহ্ণতি ॥

শাস্তিগীতা । ৪।২৫-৩৮।

মায়া অবস্ত 'ও মিথ্যারূপিণী মায়ার কার্য-
 বিস্তারও আমার নিকট সেইরূপ বলিয়া মনে হয় । ৬০ পৃষ্ঠা ।

মায়াবস্ত মুষারূপা কার্য্যং তস্তা ন সন্তবেৎ ।
 বক্ষ্যাপুত্রো রণে দক্ষো জয়ী যুদ্ধে তথা ন কিম্ ॥
 ব্যোমারবিন্দবাসেন যথা বাসঃ স্তবাসিতম্ ।
 মায়ায়াঃ কার্য্যবিস্তারস্তথা যাদব মে মতিঃ ॥

শাস্তিগীতা । ৫।১-২।

হে ভারত, মিথ্যা বস্তুর নানা প্রকার কার্য্য দেখা যায় ।
 তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে মায়া ও মায়ার কার্য্যও সেইরূপ প্রকাশ পায় না ।
 ৬০ পৃষ্ঠা ।

দৃশ্যতে কার্য্যবাহুল্যং মিথ্যারূপস্ত ভারত । *
 অসত্যো ভূজগো রজ্জ্বাঃ জনয়েদ্ বেপথুং ভয়ম্ ॥
 উৎপাদয়েদ্ রূপাখণ্ডং শুকৌ চ লোভমোহনম্ ।
 সূয়তে হি মুষা মায়া ব্যবহারাম্পদং জগৎ ॥
 তদ্বজ্রস্ত মুষা মায়া পুরা প্রোক্তা ময়াহনঘ ।
 মুষা মায়া চ তৎকার্য্যং মুষা জীবঃ প্রপশ্চতি ॥
 সর্ব্বং তৎ স্বপ্নবস্তানং চৈতন্তেন বিভাস্ততে ।
 অজ্ঞঃ সত্যং বিজ্ঞানাতি তৎকার্য্যেণ বিমোহিতঃ ॥

• প্রবুদ্ধতত্ত্ব তু পূর্ণবোধে

ন সত্যমায়া ন চ কাব্যমন্তাঃ ।

তমন্তমঃকার্যমসত্যসর্বং

ন দৃশ্যতে ভাস্কুমহাপ্রকাশে ॥ শাস্তিগীতা । ৫।৩-৭।

শ্রুতিতে দেখা যায় ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ।

জগৎ কেমন করিয়া সৃষ্ট হইল, তাহা আমাকে বলুন । ৬১ পৃষ্ঠা ।

নিগূর্ণং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং বিনিষ্ক্রিয়ম্ ।

জগৎসৃষ্টিঃ কথং তস্মাদ্ভবতি তদ্বদস্ব মে ॥ শাস্তিগীতা । ৭।৮।

সৃষ্টি নাই, জগৎ নাই, জীব নাই, ঈশ্বরও নাই

মায়া ও মায়ায় কার্য্য সেইরূপ অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মকে স্পর্শ বা মলিন করিতে পারে না । ৬১-৬৫ পৃষ্ঠা ।

সৃষ্টির্নাস্তি জগন্মাস্তি জীবো নাস্তি তথেশ্বরঃ ।

মায়ায়া দৃশ্যতে সর্বং ভাস্মতে ব্রহ্মসত্ত্বা ॥

যথা স্তিমিতগন্তীরে জলরাশৌ মহার্ণবে ।

সমীরণবশাবীচি ন বস্ত সলিলেতরং ॥

তথা হি পূর্ণ চৈতন্ত্যে মায়ায়া দৃশ্যতে জগৎ ।

ন তরঙ্গে জলাভিন্নো ব্রহ্মণোহনুজ্জগন্ন হি ॥

চৈতন্ত্যং বিশ্বরূপেণ ভাসতে মায়ায়া তথা ।

কিঞ্চিদ্ভবতি ন সত্যং স্বপ্নকণ্ঠেব নিদ্রয়া ॥

যাবল্লিঙ্গা ঋতং তাবৎ তথাহিজ্ঞানাদিদং জগৎ ।

ন মায়া কুরুতে কিঞ্চিদ্মায়াবী ন করোত্যপু ।

ইন্দ্রজালসমং সর্বং বদ্ধদৃষ্টিঃ প্রপশ্যতি ॥

অজ্ঞান-জন-বোধার্থং বাহ্যদৃষ্ট্যা শ্রীতীরিতম্ ।

বালানাং প্রীতয়ে যদ্বন্ধাজী জল্পতি কল্পিতম্ ।

তৎপ্রকারং প্রবক্ষ্যামি শৃণুহু কুন্তিনন্দন ॥

চৈতন্ত্রে বিমলে পূর্ণে কশ্মিন্ দেশেহগুণাত্মকম্ ॥
 অজ্ঞানমুদিতঃ সত্ত্বাং চৈতন্যক্ষুর্ভিমাশ্রিতম্ ॥
 তদজ্ঞানং পরিণতং স্বশ্রব শক্তিভেদতঃ ।
 মায়াৰূপা ভবেদেকা চাবিদ্যারূপিণীতরা ॥
 সত্ত্বপ্রধানমায়ায়াঃ চিদাভাসো বিস্তাসিতঃ ।
 চিদধ্যাসাচ্চিদাভাস ঈশ্বরোহভূৎ স্বমায়ায়া ॥
 মায়াবৃত্ত্যা ভবেদীশঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বশক্তিমান্ ।
 ইচ্ছাদিসৰ্ব্বকৰ্ত্ত্বং মায়াবৃত্ত্যা তথেশ্বরে ॥
 ততঃ সৰ্ব্বলবানীশস্তদ্বৃত্ত্যা শ্বেচ্ছয়া স্বতঃ ।
 বহুঃ শ্রামহমেবৈকঃ সৰ্ব্বলোহস্ত সমুখিতঃ ॥
 মায়ায়া উদগতঃ কালো মহাকাল ইতি স্বতঃ ।
 কালশক্তি মহাকালী চাষ্টা সত্ত্বসমুদ্ভবাৎ ॥
 কালেন জায়তে সৰ্ব্বং কালে চ পরিতিষ্ঠতি ।
 কালে বিলয়মাপ্নোতি সৰ্ব্বং কালবশানুগাঃ ॥
 সৰ্ব্বব্যাপী মহাকালো নিরাকারো নিরাময়ঃ ।
 উপাধিযোগতঃ কালো নানাভাবেন ভাসতে ॥
 নিমেষাদিষুগঃ কল্পঃ সৰ্ব্বং তস্মিন্ প্রকল্পিতম্ ।
 কালতোহভূন্নহস্তত্বং মহন্তত্বাদহঙ্কৃতিঃ ॥
 ত্রিবিধঃ সোহপ্যহঙ্কারঃ সত্বাদিগুণভেদতঃ ।
 অহঙ্কারান্তবেৎ সূক্ষ্মতন্মাত্রাণ্যপি পঞ্চ বৈ ॥
 সূক্ষ্মাণি পঞ্চভূতানি স্থলানি ব্যাকৃতানি তু ।
 সত্বাংশাৎ সূক্ষ্মভূতানাং ক্রমাক্রীড়িয়পঞ্চকম্ ।
 অস্তঃকরণমেকং তৎ সমষ্টিগুণসত্ত্বতঃ ॥
 কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি রজসঃ প্রত্যেকং ভূতপঞ্চকাৎ ।
 পঞ্চবৃত্তিময়ঃ প্রাণঃ সমষ্টিপঞ্চরাজসৈঃ ॥

পঞ্চকৃতং তামসাংশং তৎপঞ্চদ্বলতাং গতম্ ।
 দ্বলত্বতাং দ্বলসৃষ্টিত্র্যঙ্গাশরীররাদিকম্ ॥
 মায়োপাধিভবেদীশচাবিষ্ঠা জীবকারণম্ ।
 শুক্লস্বাদিকা মায়্যা চাবিষ্ঠা সা তমোময়ী ॥
 মলিনসমুদ্রপ্রধানা হবিষ্ঠাবরণাশ্রিতা ।
 চিদাভাসমুদ্র জীবঃ সন্নজ্ঞাচাপি তদ্বশঃ ।
 চৈতন্যে কল্পিতং সৰ্ব্বং বুদ্ধবুদ্ধ ইব বারিণি ॥
 তৈলবিন্দু র্থথা ক্লিপ্তঃ পতিতঃ সরসীজলে ।
 নানারূপেণ বিস্তীর্ণো ভবেত্তন্ম জলং তথা ॥
 অনন্ত-পূর্ণ-চৈতন্যে মহামায়্যা বিজৃম্বিতা ।
 কস্মিন্ দেশে চাণুমাত্রং বিদ্যুতা নামরূপতঃ ॥
 ন মায়্যাতিশয়ং কর্ত্ত্ব্যং ব্রহ্মণি কচ্চিদহঁতি ।
 চৈতন্যং স্ববলেনৈব নানাকারণ প্রদর্শয়েৎ ॥
 বিবৰ্ত্তং স্বপ্নবৎ সৰ্ব্বমধিষ্ঠানে তু নির্মলে ।
 আকাশে ধূমবায়্যা তৎকার্য্যমপি বিদ্যুতম্ ।
 সজঃ স্পর্শন্ততো নাস্তি নাশ্বরং মলিনং ততঃ ॥

শাস্তিগীতা । ৭।২-৩৩।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

প্রথম অধ্যায় ।

—: ৬ :—

ব্রহ্মচর্য্য ।

প্রথম খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে রাগমার্গের সাধনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বেদান্ত বা উপনিষদ্ বিহিত সাধনাই রাগমার্গের সাধন (১)। মানব যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তখন ভগবৎ-স্বরূপেই তাহার চিত্ত ধাবমান হয়। কারখাদ্গ গোস্বামীর ভাষায়—

স্থাবর জন্ম দেখে না দেখে তার মূর্তি ।

সর্বত্র হয় তা'র ইষ্টদেবে স্ফূর্তি ॥ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ)। এই অবস্থায় বিধিমার্গের সমুদায় স্থূল ও একদেশী কৰ্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার বা অনুষ্ঠান করিবার আবশ্যকতা বা সময় সাধকের থাকে না। সেরূপ করিতে গেলে, তাঁহার বিশ্বব্যাপী বিশাল ভাবকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিয়া, তাঁহাকে মিথ্যাচার করিতে হয়। তিনি বিধিমার্গের দাস হইয়া না থাকিলেও, এ কথা যেন কেহ মনে করেন

(১) উপনিষদে ভয়ের ধৰ্ম্ম বা লোভের ধৰ্ম্মের নাম গন্ধ নাই, আছে কেবল সাধনা দ্বারা অমৃতত্ব লাভের কথা,—অমৃতের সন্তান আবার কি প্রকারে নষ্টগৌরব লাভ করিয়া সচ্চিদানন্দ হইতে পারে, তাহারই কথা।

না যে, তিনি স্বাধীন ইচ্ছায় নানাবিধ অনাচার বা পাপকার্য্যও করেন বা করিতে পারেন। তাঁহার চিত্ত সেরূপ নিকৃষ্ট পথে যাইতেই পারে না (১)। সর্ব্বত্র ঈশ্বর-সত্তার অল্পভব হেতু, তিনি ব্যবহারিক-ভাবেও যে সব কৰ্ম্ম করেন তাহা শিষ্টাচার-সম্মতই হয়, কদাচিত্ কখনও তাঁহার কোনও কাজ হয় ত প্রথমদৃষ্টিতে নিষিদ্ধ কৰ্ম্মের অহুষ্ঠান বলিয়া বোধ হইতে পারে। তিনি কৰ্ম্মের মূল সূত্র দৃঢ়রূপে

(১) রাগহীন জন ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞায়।

বৈধী ভক্তি বলি তা'রে সৰ্ব্ব শাস্ত্রে গায় ॥

... ..

বিধিধৰ্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।

নিষিদ্ধ পাপাচারে নহে তা'র মন ॥

অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।

কৃষ্ণ তা'রে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত ॥

বিধিভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ।

রাগাহুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥

রাগাহুগা ভক্তি মুখ্য ব্রজবাসী জনে।

তা'র অহুগত ভক্তের রাগাহুগা নামে ॥

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।

ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কখন ॥

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাঙ্কুর নাম।

তাহা শুনি লুক হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অহুগতি।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগাহুগার প্রকৃতি ॥

ঐচ্ছিত্য চরিতায়ত। মধ্যলীলা। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ধরিয়া বসিয়া আছেন, সুতরাং তাঁহার পদস্থলনের সম্ভাবনা খুবই কম। এই হইল রাগমার্গের উন্নত স্তরের সাধকের কথা। তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য কৰ্ম্মযোগ উপাসনাদি বিষয়ে উপদেশের কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। তাই বলিয়া, রাগমার্গে পদার্পণ করা মাত্রই এই উচ্চ অবস্থা কাহারও আসে না। সুতরাং, রাগমার্গের প্রাথমিক সাধকদিগের প্রধানতঃ যে সকল বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকিলে পদস্থলনের সম্ভাবনা, তাহাই দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে। রাগমার্গের সাধককে ক্রমশঃই গভীর হইতে গভীরতর ভাবে ডুবিতে হইবে, শাস্ত্রের বিধিনিষেধসমূহের অন্তর্নিহিত ভাবগুলিকে (Spirit) সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া নিজ গন্তব্য পথে বীরদর্পে অগ্রসর হইতে হইবে, নচেৎ ভগবৎ-প্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত হইবে, এবং কিঞ্চিৎ দুর্বলতার জন্য হয় ত বহু সাধনার ফল মুহূর্ত্তমধ্যে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। রাগমার্গের প্রাথমিক সাধকদিগের যেমন এই সব রহস্য জানা প্রয়োজন, বিধিমার্গের সাধকগণেরও তেমনি ধীরে ধীরে এই সব বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক, কারণ এগুলি জানিলে তাঁহারাও নিজেদের অহুষ্ঠিত ও অহুষ্ঠেয় কৰ্ম্মের রহস্য বুঝিয়া শীঘ্র সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। বর্তমান অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় আলোচিত হইবে।

শুধু কঠোরতা করিলেই তপস্যা হয় না। “ব্রহ্মচর্য্যের সহিত আচরিত না হইলে কোন তপস্যাই ফলদায়ক হয় না। ব্রহ্মচর্য্যই উৎকৃষ্টতম তপস্যা (১)।

“ব্রহ্মচর্য্য” শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ “যে কার্য্য দ্বারা ব্রহ্মে বিচরণ

(১) ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্ ।

উর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যন্ত স দেবো ন তু মাতৃষঃ ॥

জ্ঞানসকলিনীতম্ ।

করা যায় অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা বা ভগবানের সত্তায় অবস্থিতি করা যায়” । সূত্রাং, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সংযত করিয়া, চিত্তকে একান্তভাবে চৈতন্য-সত্তায় সংযোজিত করাই ব্রহ্মচর্য্য । ব্রহ্মচর্য্য প্রকৃতপক্ষে যোগেরই নামান্তর মাত্র । তথাপি সাধারণতঃ ব্রহ্মচর্য্য বলিতে বিন্দুধারণ বুঝায় (১) । পণ্ডিতগণ অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জনকে ব্রহ্মচর্য্য বলেন (২) । অষ্ট প্রকার মৈথুন, যথা,—রসপূর্ব্বক জ্ঞীলোকের বিষয় শ্রবণ ও কীর্ত্তন, তাহার সহিত জীড়া, তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ, তাহার সহিত গোপনে আলাপ, জ্ঞীলোকে উপগত হইবার জন্য সঙ্কল্প, মেজমুগ্ধ চেষ্টা ও তাহাতে উপগত হওয়া । এই অষ্ট প্রকার মৈথুন-বর্জনই অষ্টাঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য । বীৰ্য্যপাত না হউক, কামভাবে জ্ঞীলোকের বিষয় শ্রবণ কীর্ত্তন ইত্যাদি দ্বারাও বিন্দু স্থান হইতে স্থলিত হয়, সূত্রাং প্রকৃতভাবে বিন্দু ধারণ করা হয় না, অতএব ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয় না জানিতে হইবে । বিন্দু-ধারণকে ব্রহ্মচর্য্য বলার একটা বিশেষ কারণ আছে । আমরা যাহা কিছু আহাৰ করি, তাহার সার অংশ হইতে ক্রমে রস রক্ত মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র গঠিত হয় । শুক্র হইতে ওজঃ-ধাতু উৎপন্ন হয় । এই শুক্রই জীবনী শক্তি । শুক্র বা বিন্দুর ক্ষয়ে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের নাশ হয় ; সূত্রাং সে অবস্থায় যতই চেষ্টা করা যাউক না কেন, চিত্ত স্থির ভাব অবলম্বন করিতে পারে না, এবং সূক্ষ্ম চৈতন্য-সত্তায় দীর্ঘ সময় ধরিয়া মনোনিবেশ অসম্ভব হইয়া পড়ে, অতএব ব্রহ্ম-

(১) “বীৰ্য্য-ধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্ ।”

(২) “শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্ ।

সঙ্কল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিবৃত্তিরেব চ ॥

এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্য মেতদষ্টাঙ্গলক্ষণম্ ” ॥

সত্তার অনুভব হইতে পারে না । শুক্রনাশ হেতু মানবের দেহ ও মন অস্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে (১) । অথবা শুক্রব্যয় মানবের অধঃপতনের পক্ষে প্রশস্ত রাজপথ স্বরূপ । এই কারণেই বীৰ্য্যধারণকে ব্রহ্মচর্য্য বলা হইয়াছে । বীৰ্য্যধারণ পূর্ব্বক, সদৃশর উপদেশে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে স্ববশে আনিয়া, ব্রহ্মধ্যানে মনো-নিবেশই ব্রহ্মচর্য্য । ইহা না করিয়া, শুধু বীৰ্য্য ধারণ করিলে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য হয় না ।

দেব-কার্য্যের জগ্ন সংযম ও উপবাস করিবার নিয়ম আছে । আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, সংযম বলিতে দিবসে একবার হবিষ্যাহ্ন আহার করা আর উপবাস অর্থে কিছু আহার না করিয়া থাকা, ইহাই লোকে বুঝিয়া থাকে ও করিয়া থাকে । সংযম ও উপবাস কি বাস্তবিক তাহাই ? সমুদায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ না হইলে ভগবৎসত্তা অনুভব করা যায় না । তাই, পূর্বে সংযম অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে বশে আনয়ন এবং পরে উপবাস (উপ+বস+ঘঞ্) অর্থাৎ ভগবানের নিকটে বাস । পূর্ব্বদিন একবার পবিত্র হবিষ্যাহ্ন আহারে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসকলকে সংযত করিবার ও অস্তমুখীন করিবার সুবিধা হয়, তৎপরদিন আহারাদি না করায় খাদ্য-সংগ্রহের জগ্ন ছুটাছুটি করা বা মল-মূত্রাদি ত্যাগের তত আবশ্যকতা থাকে না, তজ্জগ্ন প্রত্যাহার ধারণা ও ধ্যানকার্য্যে বিশেষ সুবিধা হয়, সুতরাং মনটা একমুখীন হইয়া ভগবৎপাদপদ্মে লাগিয়া থাকার সুযোগ পায়, এই জগ্নই ঐরূপ ব্যবস্থাকে উপবাস বলা হয় । নচেৎ এক দিবস শুধু হবিষ্যাহ্ন আহার করিয়া, তাহার পর দিবস অনাহারে থাকিলেই যে, দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, এরূপ হইতে

(১) মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ ।

তস্মাদতিপ্রযত্নতঃ কুরুতে বিন্দুধারণম্ ॥ শিবসংহিতা ।

পারে না। সেইরূপ বিন্দুধারণে চিত্তের বল বাড়ে (১) ও ধ্যানে সামর্থ্য জন্মে বলিয়া বিন্দুধারণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। নচেৎ, ভগবন্তের আলোচনা না করিলে এবং সাধনায় নিযুক্ত না হইলে, শুধু বিন্দুধারণ দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না।

এই বিন্দুধারণের সহায়তার জন্ত বিলাসিতা-বর্জন এবং জীচিস্ত্যাদি পরিত্যাগের ব্যবস্থা আছে। ঐ সকল নিষিদ্ধ বিষয় স্বভাবতঃই চিত্তের চঞ্চলতা জন্মাইয়া থাকে। চিত্ত স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাহার উপর যদি তাহাকে চাক্ষু্য-বুদ্ধির উপাদানের সংসর্গে থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহার স্থিরতা-সাধন একান্তই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য সাধন-অবস্থায় যতদূর সম্ভব ঐ সকল বিষয় হইতে দূরে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু দূরে থাকিলে কি হইবে? যদি এ জীবনে কেহ একবার বিলাসিতা জীসন্ম প্রভৃতির রস আনন্দন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার মন ঐ গুলি ভোগ করিতে না পারিলেও, উহাদের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে। আর যদি এমন হয় যে, বাল্যকাল হইতেই বা কেহ কেহ ঐ সমুদায় হইতে দূরে থাকিলেন, তথাপি ইহা অসম্ভব নয় যে, তাঁহাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারবশতঃ কৈশোর বা যৌবন সময়ে মন আপনা আপনি ইন্দ্রিয়-সুখাদির জন্ত লালসিত হইয়া উঠিবে। এমত অবস্থায়, ঐ বিপদ হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ত, সকল আনন্দের আধার পরমাত্মতত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্রে সম্মুখে ধরিতে হইবে। 'এ জগতের যত সুখ, যত সৌন্দর্য, সবই সেই ভগবান হইতে আসিয়াছে। তিনি সকল সুখের ও সকল সৌন্দর্যের আধার। তাঁহাকে লাভ করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহার সীমা নাই; তাঁহাকে অশুভব করায় যে সুখ হয়, তাহার এক কণার সহিত এই জগতের সমস্ত সুখের

তুলনা হইতে পারে না (১)।' এই মহাসত্য তাঁহাদের হৃদয়ে গভীর-ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে, এই পরমানন্দের লোভে তাঁহাদের মন বিভোর হইয়া অল্প বিষয়-রস বা ইন্দ্রিয়-সুখের দিকে কিরিয়াও চাহিবে না, সেই পরমানন্দের অন্বেষণেই নিযুক্ত হইবে, এবং ক্রমে যতই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উহা অনুভব করিবে ততই সেই লক্ষ্যের দিকে অধিক বেগে অগ্রসর হইতে থাকিবে। এই লক্ষ্য বা প্রাপ্তব্য বস্তুর সন্ধান সাধককে দিতে হইবে, ইহাই গুরু কার্য।

কিন্তু, এই আদর্শ সম্মুখে ধরিয়াও, যদি সাধকদিগকে সিদ্ধিলাভের পূর্বে, বিশেষতঃ প্রথম অবস্থায়, প্রলোভন-সমূহে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে শতকরা নিরানব্বই জনেরই অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকিবে। আদর্শ সম্মুখে ধরা মাত্রই সাধক তাহার সম্যক মাধুর্য্য ধারণা করিতে কখন সক্ষম হয় না। শুদ্ধ মন ও বুদ্ধির গোচর যে সূক্ষ্ম ও স্বায়ী পরমানন্দ, তাহা ধারণা করা অপেক্ষা স্থূলইন্দ্রিয়-সুখের ধারণা করা কোটিগুণে সহজ। সুতরাং সাধক যে, সেই পরম-সুখ-স্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষণিক এবং উপস্থিত সুখে মজিয়া ও ডুবিয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সেই নিমিত্ত, সিদ্ধিলাভ না করা পর্য্যন্ত বিলাসিতা ও জীসন্দের হইতে দূরে থাকা আবশ্যক, নচেৎ বীৰ্য্যরক্ষা হইবে না; এবং

(১) বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ ।

রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥

শ্রীমন্তগবদগীতা । ২।৫২

সলিল একো জ্রষ্টাঐততো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড্ভিতি হৈনমহু-
শশাস যাজ্ঞবল্ক্য এযান্ত পরমা গতিরেযান্ত পরমা সম্পদেষোহস্ত পরমো
লোক এযোহস্ত পরম আনন্দ এতশ্চৈবানন্দস্তান্তানি ভূতানি মাত্ৰামুশ-
জীবন্তি । বৃহদারণ্যকোপনিষৎ । ৪।৩।৩২ ।

বীথারক্ষা না হইলে, পারদবিহীন দর্পণে মুখ দেখার চেষ্টার ছায়া সাধকের ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইবে । সিদ্ধিলাভের পর, মন ভগবৎস্বরূপে ডুবিয়া থাকে বলিয়া, এ সকলের সংস্পর্শে আসিতে হইলে তেমন কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না, বরং দৃষ্টি পরিবর্তিত হইয়া যাওয়াতে, সিদ্ধ পুরুষ ঐ সকলের মধ্যে ভগবানের অল্প প্রকার লীলা দর্শন করেন, কিন্তু নিজে লিপ্ত হন না ।

বিবাহিত গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য কি ভাবে রক্ষিত হইতে পারে, এ স্থলে সে সম্বন্ধে কিছু বলি আবশ্যক । সচ্চরিত্র ও ধার্মিক পুত্র পিও দান করিয়া পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধগতির সহায়তা ও তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করেন । এই প্রকার কুলপাবন পুত্রলাভের জন্তই শাস্ত্রে বিবাহের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে (১) । সুতরাং, যাহারা বিবাহ করিয়াছেন, সেই বিবাহিত পুরুষগণের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে ভগবান্ মন্থ এইরূপ লিখিয়াছেন :—“স্বদারনিরত ব্যক্তি ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে । ঋতুকাল ব্যতীত অগ্ন্য সময়েও ভাৰ্য্যার তৃপ্তিসাধনের জন্ত তাহাতে উপগত হইতে পারে, কিন্তু কি ঋতুকালে, কি অগ্ন্য সময়ে, অমাবস্যাদি পূর্ব্বদিনে স্ত্রীগমন করিবে না । স্ত্রীদিগের ঋতুকাল স্বভাবতঃ ষোড়শ অহোরাত্র জানিবে, তন্মধ্যে শোণিতদর্শন হইতে প্রথম চারি অহোরাত্র শিষ্টগণ কর্তৃক নিষিদ্ধ । এই ষোড়শ অহোরাত্রের মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি—এই ছয় রাত্রি স্ত্রীগমনে নিষিদ্ধ, অবশিষ্ট দশ রাত্রি প্রশস্ত । এই দশ রাত্রির মধ্যে ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দশ ও ষোড়শ রাত্রিতে স্ত্রীসঙ্গমে যদি গর্ভ হয় তবে পুত্র জন্মে, আর পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও পঞ্চদশ রাত্রিতে স্ত্রীসহবাসে গর্ভ হইলে কন্যা জন্মে, এজন্য পুত্রার্থী ব্যক্তি ষষ্ঠ অষ্টমাদি যুগ্ম রাত্রিতেই

(১) “পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভাৰ্য্যাং পুত্রপিওং প্রয়োজনম্ ।”

জীগমন করিবে। অযুগ্ম রাত্রি হইলেও যদি পুরুষের বীৰ্য্যাধিক্য হয় তবে পুত্রসন্তান জন্মে, এবং যুগ্ম রাত্রি হইলেও জীর রজঃ-আধিক্য হইলে কন্যাসন্তান জন্মে ; জীরজঃ ও পুরুষের বীৰ্য্য সমান হইলে স্ত্রীব অথবা যমজ পুত্র-কন্যা হয়, আর ঐ দুই জিনিস যদি অসার বা অল্প হয় তবে গর্ভ হয় না। ঐ নিন্দিত ছয় রাত্রি এবং অবশিষ্ট অনিন্দিত দশ রাত্রির মধ্যে যে কোন আট রাত্রি বাদ দিয়া, অর্থাৎ ষোল রাত্রির মধ্যে এই চৌদ্দ রাত্রি বাদ দিয়া, যে দুই রাত্রি থাকে তাহাতে যদি অমাবস্তাদি পর্বদিন না পড়ে, তবে সেই দুই রাত্রিতে যে ব্যক্তি স্ত্রীসহবাস করিবেন তাহাকে ব্রহ্মচারী বলা যাইবে, তা' তিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন (১)।” বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষকেও এতটা নিয়মের মধ্যে থাকিয়া সংযত হইয়া চলিতে হইবে।

অনেক লোককে বলিতে শোনা যায় যে, গুরুদত্ত ক্রিয়ার অহুষ্ঠান করিলেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির প্রতি

(১) ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীনাং রাত্রয়ঃ ষোড়শঃ স্মৃতাঃ ।

চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্কমহোভিঃ সন্ধিগর্হিতৈঃ ॥

তাসামাষ্টান্ততন্ত্রস্ত নিন্দিতৈকাদশী চ য়া ।

জ্যৈষ্ঠাদশী চ শেষান্তি প্রশস্তা দশরাত্রয়ঃ ॥

যুগ্মাস্থ পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়ৌহযুগ্মাস্থ রাত্রিষু ।

তস্মাদ্ যুগ্মাস্থ পুত্রার্থী সংবিশেদার্থবে স্ত্রিয়ম্ ॥

পূমান্ পুংসৌহধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রিয়ঃ ।

সমেহপূমান্ পুংস্ত্রিয়ৌ বা স্ত্রীণেহঙ্গে চ বিপর্য্যয়ঃ ॥

নিন্দ্যাষষ্ঠাস্থ চান্যাস্থ স্ত্রিয়ৌ রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্ ।

ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্ ॥

মহুসংহিতা । ৩।৪৬-৫০।

দৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ইহা সব অবস্থায় ঠিক নহে। যে সকল লোক, সংসারের সূত্রে সম্পূর্ণ বীতশুণ্ণ হইয়া, কেবল ভগবানকে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাদের শুধু গুরুপদটি ক্রিয়ার অহুষ্ঠানেই কাজ হইতে পারে, কারণ তাহাদিগের মন ত অকৃতমুখীন হইয়া পড়িয়াছে এবং ভোগসুখের লালসা তাহাদের হৃদয়ে উদ্ভিতই হয় না। কিন্তু, এ কথা তত্ত্বজ্ঞানহীন প্রবর্তকের পক্ষে খাটে না, তাহাকে ব্রহ্মচর্যের নিয়মগুলি পালন করিতেই হইবে। যাহারা সৌভাগ্যক্রমে সাধনারাজ্যে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন তাহাদিগেরও মাদক-সেবন, উগ্রবীৰ্য্য ও রজোগুণ-বৃদ্ধিকর খাদ্য গ্রহণ, স্ত্রী-চিন্তন ও বিলাসিতা হইতে দূরে থাকা কর্তব্য। সংসারী লোকদিগের মধ্যে অনেককে এরূপ অবস্থার মধ্যে থাকিতে হয় যে, তাহাদের নিজের ঐ সমস্ত দোষ না থাকিলেও তাহাদিগের সঙ্গীদিগের অধিকাংশই অল্প বিস্তর ঐ সব দোষে দূষিত। এরূপ স্থলে, তাহাদিগকে বাহিরে সেই সব লোকের সঙ্গে কার্যোপলক্ষে ব্যবহার করিতে হইলেও, মনে মনে আপনাদিগকে পৃথক রাখিতে হইবে, নচেৎ হুস্ন ত অজ্ঞাতসারে অল্পে অল্পে অধঃপতিত হইতে হইবে। সাধককে নিজের আরাধ্য বস্তুতে মন-প্রাণ লাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ঐ সব বিষয়েও যথাসাধ্য সাবধান থাকিতে হইবে। ইহা না করিলে জীবনী শক্তি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে, এবং সিদ্ধি-লাভের কল্পনা বাতুলের প্রলাপে পরিণত হইবে। আত্ম-কল্যাণের পথ অতীব দুর্গম।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

—:~:—

কৰ্ম-ব্রহ্ম :

দেহ ও মন সবল ও প্রফুল্ল রাখিবার জন্ত, এবং চরম কল্যাণময় বস্তুতে লক্ষ্য স্থির রাখিতে সামর্থ্য লাভ করিবার উপায়-স্বরূপে, ব্রহ্মচর্য্য সহস্রকে পূর্বাধ্যায়ে আলোচনা করা গিয়াছে। এক্ষণে, কিরূপভাবে চলিলে মানব কৰ্মবন্ধনে বদ্ধ হয় না, তাহা বিবৃত হইতেছে।

যতদিন মানব জীবিত থাকিবে, ততদিন কৰ্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব (১)। শরীর নিশ্চেষ্ট থাকিলেও, অধিকাংশ সময়ই দেখা যায়, মন ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকে। সুষুপ্তি-সময়ে মন নিশ্চলভাবে ধারণ করে, মনের কোন ক্রিয়া থাকে না সত্য, কিন্তু দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে, শোণিত-সঞ্চালন হইতে থাকে, এ সকল কৰ্ম বদ্ধ হয় না। সুতরাং কৰ্ম নিঃশেষরূপে ত্যাগ করা জীবিত মনুষ্যের পক্ষে একান্তই অসম্ভব।

কৰ্মই বন্ধনের কারণ। কৰ্মফলেই জীবের উচ্চ বা নীচ ঘোনিতে জন্ম হয়, কৰ্মফলেই জীবকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের অধীন হইতে হয়। কতকগুলি কৰ্ম মোক্ষের গোণ উপায় স্বরূপ হইলেও কৰ্মত্যাগ না হইলে মুক্তি নাই, ইহাই জ্ঞানিগণের মীমাংসা। অতএব কৰ্ম-সহস্রকে সকল মনুষ্যেরই একটা স্পষ্ট জ্ঞান থাকা, অর্থাৎ বাহাতে কৰ্মত্যাগ হয় অথবা কৰ্ম বাহাতে বন্ধনের কারণ না হয় তাহা জানা থাকা, এবং তদনুসারে চলা, আবশ্যক।

(১) ন হি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কৰ্মাণ্যশেষতঃ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ১৮।১১।

শাস্ত্রে কৰ্ম পঞ্চবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা,—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, স্বাভাবিক ও নিষিদ্ধ । বেদে যে সকল কৰ্ম চিত্তভঙ্গির জ্ঞাত্য অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, এবং যাহা না করিলে প্রত্যাবায় হয়, তাহাই নিত্য কৰ্ম । কোন নিমিত্ত উপলক্ষ করিয়া যে সকল কৰ্ম বিহিত হইয়াছে, সে গুলিকে নৈমিত্তিক কৰ্ম বলা হয়, যেমন—পুত্রের জন্মাদি উপলক্ষে জাতেষ্টি ও অন্নপ্রাশন, বিবাহাদি উপলক্ষে আভ্যাদয়িক শ্রাদ্ধ, মৃত পিতা মাতা বা বন্ধুগণের শ্রাদ্ধ, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে দান এবং তর্পণাদি কৰ্ম ইত্যাদি । স্বর্গস্থখ সম্ভোগের বাসনায় এবং ইহলোকে সুখসমৃদ্ধি কুশল জয় ইত্যাদি সাধনের কামনায় যে সকল কৰ্ম করা যায়, সেইগুলিকে কাম্য কৰ্ম বলে । নিব্বাস-প্রব্বাস, শিরা-ধমনী প্রভৃতিতে রক্ত-সঞ্চালন, ভুক্তভ্রব্যের পরিপাক ইত্যাদি দৈহিক কার্যসকলই জীবের স্বাভাবিক কৰ্ম । ইহা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যপূর্বক করা হয় না বলিয়া, এই স্বাভাবিক কৰ্ম সম্বন্ধে বেদ ঐন্দ্রাসিদ্ধি অর্থলব্ধন করিয়াছেন, অর্থাৎ জীবের বন্ধন বা মুক্তির সহিত এই সকল কৰ্মের কোন সম্বন্ধ আছে এরূপ বলেন নাই । যে সকল কৰ্ম করিতে বেদ নিষেধ করিয়াছেন সেইগুলিই নিষিদ্ধ কৰ্ম (১), অর্থাৎ যে সকল কৰ্ম দ্বারা নিজের বা পরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন অনিষ্ট হইতে পারে সেইগুলিই নিষিদ্ধ কৰ্ম ।

(১) নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং স্বাভাব্যঞ্চ নিষেধিতম্ ।

এতৎ পঞ্চবিধং কৰ্ম বিশেষঃ শৃণু কথ্যতে ॥

কর্তব্যং বিধানং যেষদে নিত্যাদি বিহিতং মতম্ ।

নিবারয়তি যেষদন্তনিষিদ্ধং পরম্পর ।

বেদঃ স্বাভাবিকে সৰ্ব্ব ঐন্দ্রাসিদ্ধিবলম্বিতঃ ॥

প্রত্যবায়ো ভবেদ যস্তাহকরণে নিত্যমেব ৩৭ ॥

কোন কোন পণ্ডিত বলেন নিত্যকৰ্মে কোন ফলোদয় হয় না, কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ নিফল কৰ্ম কৰ্ত্তব্য কৰ্মের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না । ফলে আশা না থাকিলে কৰ্মে প্রবৃত্তি আসিতে পারে না, এবং প্রবৃত্তি না হইলে কৰ্মের অমুষ্ঠানও সম্ভব হয় না । নিত্য কৰ্মের অমুষ্ঠানে চিত্ত-শুদ্ধি হয় এবং উহা না করিলে প্রসঙ্গবায় হয়,—মন মলিন হইতে মলিনতর হওয়ায় মানব ক্রমশঃ অধঃপতিত হয় । নিত্যকৰ্ম না করিলে যখন অন্তঃ ফল উৎপন্ন হয়, তখন উহা করিলে অন্তঃের বিপরীত অর্থাৎ শুভফল অবশ্যই হইবে,—কোন ফল হইবে না, ইহা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় না (১) । নিত্য কৰ্মের দ্বারা যেমন চিত্ত শুদ্ধ হয়, নৈমিত্তিক কৰ্মের দ্বারাও সেইরূপ

...
নৈমিত্তিকং নিমিত্তেন কৰ্ত্তব্যং বিহিতং সদা ।

চক্ষুর্দৃশ্যগ্রহে দানং শ্রাদ্ধাদি তর্পণং তথা ॥

কাম্যং তৎ কামনায়ুক্তং স্বর্গাদিস্থতসাধনম্ ।

ধনাগমশ্চ কুশলং সমৃদ্ধির্জয় ঐহিকে ॥

শাস্তিগীতা । ৫।২০-২২ ও ২৬-২৭ ।

(১) প্রত্যবায়ো ভবেদ্ যস্তাহকরণে নিত্যমেব তৎ ।

ফলং নাস্তীতি নিত্যস্য কেচিদ্ধনস্তি পণ্ডিতাঃ ॥

ন সৎ তদ্ যুক্তিতঃ পার্থ কৰ্ত্তব্যং নিফলং কথম্ ।

ন প্রবৃত্তিঃ ফলাভাবে তাং বিনাচরণং ন হি ॥

নিত্যেনৈব দেবলোকস্তথৈব বুদ্ধিশোধনম্ ।

ফলমকরণে পাপং প্রত্যবায়াক্ষ দৃশ্যতে ॥

প্রত্যবায়ঃ ফলং পাপং ফলাভাবে ন সম্ভবেৎ ।

নাভাবাদ্ভ্রায়তে ভাবঃ ফলাভাবো ন সম্ভবতঃ ॥ ঐ ৫।২২-২৫ ।

হৃদয়ের নির্মলতা সাধিত হয় । নিতান্ত মৃত এবং অজ্ঞান লোকেরই দেহাশ্রবুদ্ধিবশতঃ, দেহাদির স্বথ-লালসায়, নিষিদ্ধ কর্মে মতি জন্মে । নিষিদ্ধ কর্ম অত্যন্ত অকল্যাণকর, উহাতে ক্রমশঃই জীবের অধঃপতন হইতে থাকে । সুতরাং উহা বর্জন করা সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয় । কাম্য কর্মও দেহাশ্রবুদ্ধিবশতঃই লোকে করিয়া থাকে । কাম্য কর্মও হেয় এবং বর্জনীয়, তবে অধিকারিবিশেষের পক্ষে উহা উপকারী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কাম্য কর্মের অহুষ্ঠান দ্বারা কামনা সিদ্ধ হয়, এই প্রলোভন দেখাইয়া, যাহারা বহিমুখীন (বিষয়াসক্ত), কল্যাণকর, বিহিত কর্ম হইতে বিমুখ, দুরাচার এবং দুর্বৃত্ত, তাহাদের কুপ্রবৃত্তি নাশ করা ও সংপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করাই কাম্য-কর্ম-বিধানের উদ্দেশ্য । যাহারা কাম্য কর্ম করে, তাহাদের লক্ষীকৃত অবাস্তুর ফলভোগের পর চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ ফলের লোভে বহুজন সংকর্ম করিতে করিতে তাহাদের সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া উঠে । ঈশ্বর-আরাধনারূপ দুগ্ধ কামনারূপ জলে মিশ্রিত করিয়া বৈরাগ্যরূপ অনলের তাপে সেই জলকে পরিশোধন করিবে, তাহা হইলে অবশেষে ঈশ্বর-আরাধনারূপ দুগ্ধই অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে । ইহাই কাম্য কর্মের তাৎপর্য (১) । *

(১) তদ্বদৃঢ়তাহেতুঃ সত্যবুদ্ধেস্ত সংসৃতৌ ।

অতঃ প্রবৃত্ততন্ত্যাজ্যং কাম্যকৈব নিবেদিতম্ ॥

* অধিকারিবিশেষে তু কাম্যস্যাগ্ন্যুপযোগিতা ॥

কামনাসিদ্ধিকল্পত্বাৎ কাম্যে লোভপ্রদর্শনাৎ ॥

প্রবৃত্তিজননান্ধৈব লোভস্বাক্যং প্রলোভনাৎ ।

বহিমুখানাং দুর্বৃত্তিনিবৃত্তিঃ কাম্যকর্মভিঃ ॥

সন্ধ্যা, উপাসনা, হোম, তপস্যা, দান ইত্যাদিই নিত্য কৰ্ম । নিত্য কৰ্মের অনুষ্ঠান দ্বারা নিত্য-সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হয় এবং মুমুক্শুগণের আত্মোন্নতি হয় । হোম বা যজ্ঞ, তপস্যা ও দান এই কথা কয়েকটি এখানে একটু পরিষ্কাররূপে বুঝা প্রয়োজন । সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অগ্নিতে যে দ্রব্যাদি অর্পণ করা, যাজ্ঞ তাহাকেই হোম বা যজ্ঞ বলে (ক), অনাহার, অনিদ্রা ও শারীরিক যাবতীয় ক্লেশ ভোগ করাকেই তপস্যা বলে (খ), এবং সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্র-গ্রহণ বা কোন তিথিবিশেষে, কাশী বৃন্দাবন কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বা সম্যাসী বেশধারী ব্যক্তিকে ভোজ্য বস্ত্র বা অর্থাদি দেওয়াকেই দান বলে (গ) । অনেক লোকে এই ভাব প্রচার করিতে এবং দৃঢ় করিতে বন্ধপরিকর আছেন ও চেষ্টা করেন, এরূপও দেখা যায় । বিচার ও শাস্ত্রবাক্য দ্বারা এই কথাগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক । এইগুলির ব্যাপক ভাব ও প্রকৃত মর্ম্ম এবং স্থান ও কাল ভেদে ব্যবহার প্রত্যেক কল্যাণপ্রার্থী ব্যক্তির জানা উচিত ।

(ক) যজ্ঞ । মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অগ্নিতে দ্রব্যাদি অর্পণ করাকে হোম বা যজ্ঞ বলে, এ কথা সত্য । ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ ত্রীমন্ত্রবদ্যৌতার বলিতেছেন, জীবের দেহ-পোষণকারী শস্ত্র উৎপাদনের জন্ত যে বৃষ্টি

সংপ্রবৃত্তিবিরুদ্ধার্থং বিধানং কাম্যকর্ম্মণাম্ ।

কাম্যেহবাস্তবভোগস্ত তদন্তে বুদ্ধিশোধনম্ ॥

ঈশ্বরারাধনাদৃষ্টং কামনাজলমিশ্রিতম্ ।

বৈরাগ্যানলতাপেন তজ্জলং পরিশোধ্যতে ॥

ঈশ্বরারাধনা তত্র দৃষ্টবদবশিষ্ঠতে ।

তেন শুদ্ধং ভবেচ্ছিত্তং তাৎপর্য্যং কাম্যকর্ম্মণঃ ॥

শান্তিগীতা । ৫।২৮-৩৩ ।

আবশ্যক, সেই বৃষ্টির নিমিত্ত মেঘ উৎপাদনই (১) পূর্বোক্ত প্রকার যজ্ঞের উদ্দেশ্য, এবং ইহা দ্বারা আমাদিগের অভীষ্ট-ভোগ-দানকারী দেবতাদিগেরও পরিবর্দ্ধন হয় (২) । কিন্তু, তাঁহার মতে যজ্ঞ আবার অনেক প্রকার আছে, যথা,—দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ (৩) । যন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ঘৃত, শস্তাদি, ফল, মূল প্রভৃতি অগ্নিতে অর্পণ করাও যজ্ঞ, তপশ্চা করাও যজ্ঞ, যোগানুষ্ঠানও যজ্ঞ, জ্ঞানার্জনের জন্ত শাস্ত্রপাঠও যজ্ঞ, এবং তত্ত্বজ্ঞানের চর্চা ও তদ্বাবে চলাও যজ্ঞ । প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে এই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ।

(খ) তপশ্চা । ইন্দ্রিয় চায় বিষয় ভোগে তৃপ্তি লাভ করিতে । মানুষ যদি সেই ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পড়ে তাহা হইলে আপাততঃ সুখ পায়, কিন্তু পরে তাহাকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহার অধঃপতন হয়, সে বহুশ্রম হারাইয়া পশুত্ব—পরে জড়ত্ব—প্রাপ্ত হয় । মানুষকে উন্নত হইতে হইলে ঐ সুখভোগের প্রলোভন ত্যাগ করিতে হইবে । তাহা করিতে গেলেই আপাততঃ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, কেন না ইন্দ্রিয়গণ তাহাতে সুখ বোধ করিবে না, কিন্তু পরে চিত্তের

(১) অন্নান্তবন্তি ভূতানি পৰ্জ্জন্তাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞান্তবন্তি পৰ্জ্জন্তো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসম্ভবঃ ॥ শ্রীমহাভগবদ্গীতা । ৩।১৪।

(২) ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্তন্তে যজ্ঞতাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুক্তে স্তেন এব সঃ ॥

শ্রীমহাভগবদ্গীতা । ৩।১২।

(৩) দ্রব্যযজ্ঞাতপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞান্তথাইপরে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতনঃ সংশিতব্রতাঃ ॥

শ্রীমহাভগবদ্গীতা । ৪।২৮।

বল বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি ও আনন্দ আসিবে । এই যে প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া উন্নতির চেষ্টা, ইহা কষ্টকর বলিয়া, ইহার নাম তপস্তা । শারীরিক, বাচিক ও মানসিক, এই তিন প্রকারের তপস্তা আছে । দেবতা ব্রাহ্মণ (১) গুরু ও তত্ত্বজ্ঞানীর পূজা, ব্রহ্মচর্য্য, সরলতা, অহিংসা প্রভৃতিই শারীরিক তপস্তা (২) । (দেবতা ও ব্রহ্মজ্ঞানীর অর্চনা দ্বারা দৈবী সম্পৎ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, অহিংসা পালনে স্তায়-পথে থাকিয়া নিজের অভীষ্ট পূরণের চেষ্টা করিতে হয়, ব্রহ্মচর্য্য পালনে ইঞ্জিয়গণকে সংযত করিয়া স্ববশে আনিতে হয় ।) সত্য প্রিয় ও হিতজনক বাক্য বলা, বেদ-পাঠ প্রভৃতি বাচিক তপস্তা (৩) । মনঃ-সংযম, চিন্তা-প্রসন্নতা লাভের চেষ্টা, আস্তরিক ভাব সংশোধন প্রভৃতি মানসিক তপস্তা (৪) । জ্ঞানসকলিনী তত্ত্বে আছে, কেবল শারীরিক

(১) সামাজিক জটিলতা ইহার মধ্যে আনিবার প্রয়োজন নাই । ব্রাহ্মণ-বংশে জাত, অথচ ব্রাহ্মণোচিত কোন গুণ নাই, পক্ষান্তরে শূদ্রোচিত যথেষ্ট দোষ আছে, এমন ব্যক্তির পূজা এ স্থানের অভিপ্রায় নহে, কারণ তাঁহার পূজায় শূদ্রোচিত দোষই লাভ হইবে । আদর্শ ব্যক্তিকেই লোকে পূজা করিয়া থাকে ।

(২) দেবদ্বিজগুরুপ্রাপ্তপূজনং শৌচমার্জ্জবম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ১৭।১৪।

(৩) অহুৰ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।

স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ৰহ্মং তপ উচ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ১৭।১৫।

(৪) মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যঃ মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।

ভাবসংযুক্তিরিত্যেতদ্বাপো মানসমুচ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ১৭।১৬।

ক্লেশ ভোগকেই তপস্তা বলে না, ব্রহ্মচর্য্য-পালনই শ্রেষ্ঠ তপস্তা (১) ।
 যুক্তোপনিষদে আছে, যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ, সব যিনি জানেন, তাঁহার তপস্তা
 জ্ঞানময়, অর্থাৎ জ্ঞানবিকারই ব্রহ্মের তপস্তা (২) । তৈত্তিরীয় উপনিষদে
 আছে, কোন বিষয়ের বিশেষ আলোচনাই তপস্তা (৩) । এই সব
 জানিয়া এতদঙ্গসারে কর্ম্মাহুষ্ঠানের নাম তপস্তা, নচেৎ শুধু শরীর শোষণ
 করিলেই চিত্ত-শুদ্ধিকর তপস্তা হয় না । শ্রীমদ্ভগবদগীতা বলেন, আত্ম-
 পীড়ন দ্বারা অথবা পরের বিনাশ সাধনের জন্য কৃত তপস্তা তামসিক
 তপস্তা (৪) । দম্ভ, অহঙ্কার, অভিলাষ, আসক্তি ও আগ্রহ বিশিষ্ট যে
 সকল অবিবেকী ব্যক্তি (উপবাসাদিরূপ কঠোরতা দ্বারা) শরীরস্থ পঞ্চ
 ভূতকে ও অন্তঃশরীরস্থ আত্মাকে পীড়িত করিয়া অশান্ত্রীয়ভাবে ঘোরতর

(১) ন তপস্তপ ইত্যাহ ব্রহ্মচর্য্যং তপোস্তমম্ ।

জ্ঞানসকলিনীতম্ ।

(২) যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদৃ যশ্চ জ্ঞানময়ং তপঃ ।

যুক্তোপনিষৎ । ১।১।২

(৩) সোহকাময়ত বহু জ্ঞাং প্রজ্ঞায়েয়েতি । স তপোহতপ্যত ।

স তপস্তপ্ত । ইদং সৰ্ব্বমস্বজত যদিদং কিঞ্চ ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ । ২।৬

স তপস্তপ্তাঃ ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাৎ ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ । ৩।২

স তপস্তপ্তাঃ প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাৎ ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ । ৩।৩

(৪) যুক্তগ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।

পরস্তোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমদাহতম্ ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ১৭।১২ ।

তপস্তা করে, তাহারা অতি ক্রুরকর্মা (১)। এই ক্রুর ব্যক্তিগণ পরে আত্মরী যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, এবং জন্মজন্মান্তরে কেবল অধঃপতিতই হইতে থাকে ; তাহারা ভগবান্কে লাভ করিতে পারে না (২)।

(গ) দান । সূর্যাগ্রহণাদি কালে, কাশী প্রভৃতি তীর্থে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে ভোজ্য বস্ত্র অর্থাৎ দেওয়াকে দান বলে, সত্য । কিন্তু ইহা ছাড়াও দান বহু প্রকারের হইতে পারে । শ্রাদ্ধ অভাব পূরণের জগুই ত দান । যাহার যেটা নাই, অথচ একান্ত আবশ্যক, সেইটা তাহাকে দেওয়াই ত দানের উদ্দেশ্য (৩)। তৈলাক্ত মস্তকে অনর্থক তৈল মর্দন,

(১) অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাস্থিতাঃ ॥

কর্শম্বস্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মার্কৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যাস্মরনিশ্চয়ান্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ১৭।৫-৬।

(২) অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংপ্রিতাঃ ।

মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যাস্থয়কাঃ ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাত্মরীষেব যোনিষু ॥

আত্মরীং যোনিমাপন্ন্য মৃঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ১৬।১৮-২০।

(৩) “দরিদ্রান্ ভর্য কৌন্তেয় যা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনন্ ।

সুধিতস্যোষধঃ পথ্যং নিকৃজস্য কিমৌষধেঃ ॥”

অথবা কৃত্রিয়গত ব্যক্তিকে দান করিয়া সমাজের বিপদ ডাকিয়া আনা, নিশ্চয়ই দানের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা জ্ঞানের চর্চা করিতেছেন ও জ্ঞান-উপদেশ দিতেছেন, যাহারা ধর্মের চর্চা করিতেছেন ও ধর্ম শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহাদের হয় ত খাদ্যের অভাব আছে, বস্ত্রের অভাব আছে, অর্থের অভাব আছে, তাঁহাদিগকে সেইগুলি দিতে হইবে। একজন হয় ত রোগ-যন্ত্রণায় ভুগিতেছে, অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে পারিতেছে না, তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে; যে ব্যক্তি অন্ধ বা খঞ্জ অথবা অগ্র কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-বিকলতা বশতঃ অর্থ উপার্জন করিতে অক্ষম, অথচ তাহার ভরণ-পোষণ করে এমন কেহও নাই, এরূপ ব্যক্তির ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এইরূপ ব্যক্তিসকলের জন্ত অন্ন বস্ত্র ঔষধাদি দান করিতে হইবে। যাহাদের যথেষ্ট অর্থ আছে, ভোজ্য আছে, কিন্তু জ্ঞানের অভাব বা ধর্মের অভাব, তাঁহাদিগকে সেইগুলিই দিবে; খাদ্য বস্ত্র বা অর্থ তাঁহাদিগকে দিবার প্রয়োজন নাই। জ্ঞান-দানই বড় দান। যাহারা জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞানীদিগকে জ্ঞান দান করেন না, বরং ছলনা করিয়া তাহাদিগকে অজ্ঞানে ডুবাইয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহারা সমাজের মহা শত্রু। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই সকল দুঃখের মূল। সেই তত্ত্বজ্ঞান দান করিয়া জীবকে অভয় দান করার সঙ্গে কোন প্রকার দানেরই তুলনা হইতে পারে না (১)। যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে, যে কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে জ্ঞান্য অভাব উপস্থিত হইলে, সেই সময়ে, সেই স্থানে এবং প্রতিদানের আশা না রাখিয়া, প্রজ্ঞার সহিত, সেই প্রকৃত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেই

(১) সর্বো বৈদ্যশ্চ যজ্ঞশ্চ তপো দানানি চানঘ ।

জীবাত্তয়প্রদানশ্চ ন কুর্ক্সান্ন কলামপি ।

ঐমহাভাগবতঃ । ৩।৭।৪১।

বিষয়ের দানই প্রকৃত দান (১) । অভাব কি সময় স্থান বা সম্প্রদায়-
বিশেষের অপেক্ষা রাখে ?

হোম বা যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানের এই সকল রহস্ত জানিয়া,
তদনুসারে ঐগুলির অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, তবে চিত্ত ক্রমশঃ নির্মল
হইয়া মানবকে মুক্তির প্রকৃত অধিকারী করিবে ।

দেহান্তে স্বর্গাদি লাভের জন্ত কৃত অশ্বমেধ-যজ্ঞ সোম-যজ্ঞ ইত্যাদি,
এবং ইহলোকে নাম যশ ও প্রতিপত্তি লাভের নিমিত্ত জলাশয় খনন
চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি, সকলই সকাম কৰ্ম্ম । কিন্তু, লোকের ক্লেশ
ও অভাব নিবারণ এবং শাস্তি ও উন্নতি বিধানের জন্ত, যদি নিঃস্বার্থভাবে
জলাশয় খনন, পানিবাস চিকিৎসালয় বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করা
যায়, তাহা হইলে সেগুলি নিষ্কাম কৰ্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইবে ।

বিচার করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেহ ইন্দ্রিয় মন
বা বুদ্ধি দ্বারা যে কোন ক্রিয়াই সাধিত হউক না কেন, তাহাই কৰ্ম্ম ।
তন্মধ্যে যেগুলি মানুষ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সহকারে করে না—যেমন,
নিশ্বাস-প্রশ্বাস, শিরা ধমনী প্রভৃতিতে রক্ত সঞ্চালন, ভুক্তজীবঃ পরিপাক
ইত্যাদি যে সকল কৰ্ম্ম স্বভাবতঃ নিম্পন্ন হয়—সেগুলি মানুষের বন্ধনের
কারণ হয় না । ইহা ব্যতীত যে কোন ক্রিয়া সে কোন উদ্দেশ্যপূর্বক
করিবে, তাহার জন্ত সে দায়ী হইবেই হইবে, অর্থাৎ উহার সংস্কার
তাহাকে পবিত্র বা অপবিত্র কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য করিয়া, তাহাকে উদ্ধগামী
বা অধোগামী করিবে । আবার, কোন লক্ষ্য না থাকিলে, অর্থাৎ কোন
উদ্দেশ্য ব্যতীত, কেহ কোন কাজ করিতেই পারে না । সুতরাং সকল

(১) দাতব্যমিতি যদানং দীযতেহনুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাধিকং শ্রুতম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১৩ঃ২০।

কর্মেরই একটা না একটা উদ্দেশ্য আছে, স্বীকার করিতে হইবে। তবে, যে কর্মগুলি প্রকৃত কর্তব্য-বুদ্ধিতে বা ভগবৎপ্রীতির জন্ম করা হয় (১), সেইগুলিই শাস্ত্রে নিকাম কর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে, কারণ এ সব কর্মের উদ্দেশ্য থাকিলেও ইহাতে কোন বন্ধন হয় না, বরং ইহাতে চিন্তণ্ডকিই সাধিত হয়। ভগবানের প্রীতি কিসে হয় এ কথাটা এখানে জানা একান্ত দরকার, নচেৎ তাঁহার সন্তোষের জন্ম কোন্ কার্য্য আমার করা উচিত, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? ভগবান্ জগতের আত্মরূপী, স্তূতরাং প্রত্যেক জীবদেহই তাঁহার দেহ বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব, যাহাতে সকলের হিত হয় সেইরূপ কর্ম করিলে সকলে সন্তুষ্ট হইবে, এবং তাহা হইলেই বিশ্বাত্মা ভগবান্ও সন্তোষ লাভ করিবেন। ইহাই বৈষ্ণবধর্মের “জীবে দয়া” এবং বৌদ্ধধর্মের “অহিংসা পরম ধর্ম”। শাস্ত্র মতও তাহাই। মহানির্বাণ তন্ত্র তারম্বরে বলিতেছেন, “বিশ্বের হিত সাধন করিলে আত্মা-রূপী বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন, কারণ বিশ্ব তাঁহারই আশ্রিত (২)”। উদ্দেশ্য থাকিলেই যে, কর্ম বন্ধনের কারণ হইবে, এরূপ নহে। নিকাম কর্মই মানুষের চিন্তা নির্মূল করিয়া মানুষকে মুক্তির নিকটবর্তী করে। দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ নিজের ইহলোকে বা পরলোকে কোন সুখ-সম্পদ হইবে, এরূপ উদ্দেশ্যে কর্ম করিলে, তাহাই বন্ধনের কারণ হইবে। ভোগের কামনা থাকায় ভোগই লাভ হইবে, মুক্তিলাভ হইবে না।

(১) যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহস্তত্র লোকোহদ্যৎ কর্মবন্ধনঃ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা। ৩।২।

(২) কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশেষঃ পরমেশ্বরী।

শ্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বঃ তদাশ্রিতম্।

মহানির্বাণতন্ত্রম্। ২।৩৩।

বাহারা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বিচার-পরায়ণ, সুতরাং উচ্চ
অধিকারী, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্বভাগ করিতে সক্ষম । কর্মের
বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁহারা দেখিতে পান যে, আত্মা নিষ্ক্রিয় এবং সাক্ষি স্বরূপ,
তিনি কোন কর্ম করেন না, কেবল ইন্দ্রিয়গণ আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ
চেতনবৎ হইয়া কর্ম করিতেছে (১) । আবার, সাধনা ও বিচার দ্বারা
তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পান আত্মাই তাঁহাদের স্বরূপ, সুতরাং কর্ম
তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহাদের কোন বন্ধনও হয় না ।
বাহিরে কাজ করিলেও, তাঁহারা আত্মস্থ থাকায়, কর্মে তাঁহাদের কোনই
আসক্তি থাকে না, সেইজন্ত তাঁহারা পদ্বপক্ষে স্থিত জলের গ্ৰায় নির্লিপ্ত
থাকায় বদ্ধ হন না (২) ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান-প্রতিপাদক বেদান্তের সিদ্ধান্ত
এই যে, সর্ববিধ কর্মেরই পাঁচটা হেতু আছে, যথা,—অধিষ্ঠান, কৰ্ত্তা,
বিবিধ করণ, করণসমূহের বিবিধ চেষ্টা এবং দৈব । মানব শরীর

(১) প্রকৃতঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।

অহংকারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহমিতি মগ্নতে ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ৩।২৭।

(২) ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্বপত্রমিবাশ্বসা ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ৫।১০।

যং কৰোষি যদাশ্রাসি যজ্জুহোষি দদাসি যং ।

যন্তপস্যাসি কোন্তেয় তং কুরুষ্ব মদৰ্পণম্ ।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈশ্বসি ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ৩।২৭-২৮ ।

মন বা বাক্য দ্বারা উত্তম বা অধম যে কোন প্রকার কর্মই করুক না কেন, তাহার এই পাঁচটি হেতু আছে (১)। মনুষ্যের শরীরই অধিষ্ঠান, অহঙ্কারই কর্তা, জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতিই বিবিধ করণ, প্রাণ-অপানাদি দ্বারা নিমেষ উন্মেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন ইত্যাদি কর্ম্মাক্ষুষ্ঠানের বিবিধ উত্তমই বিবিধ চেষ্টা এবং সর্ব্ব কার্যের নিয়োগকর্তা অন্তর্নিহিত শক্তিবিশেষই দৈব। এক্ষণে, ক্রিয়ার আশ্রয় এবং কর্ম্মের প্রবর্তক কি তাহাই দেখা যাউক। ক্রিয়ার আশ্রয় তিনটি, যথা,—করণ, কর্ম্ম ও কর্তা। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্যকরণ, এবং মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ। অভিলষিত ফল লাভের জন্ত কর্তা যে কোন ক্রিয়া করেন তাহাই কর্ম্ম। ক্রিয়ার সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে সেই কারক। কর্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ—এই ছয় কারক। কিন্তু, কর্ম্ম করণ সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ এই পঞ্চ ইতর কারকের অধীন না হইয়া, যিনি উহাদিগকে নিয়মিত করেন তিনিই কর্তা, অর্থাৎ কর্তা কোন ক্রিয়া বা কার্য্য করিতে গেলে তবে ঐ গুলির আবশ্যক হয়, কর্তার অভাবে ওগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা বা কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকে না, কর্তাই ঐগুলির নিয়ন্তা। কর্ম্মের প্রবর্তক তিনটি, যথা, জ্ঞান জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা। ইহাতে ইষ্ট

(১) পঠৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।

বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবকৈবাজ্ঞ পঞ্চমম্ ॥

শরীরবান্মনোভি র্থং কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।

জ্ঞায্যং বা বিপরীতং বা পঠৈতে তস্য হেতবঃ ॥

শ্রীমন্তগবদগীতা। ১৮। ১৩-১৫।

হইবে এই বোধই জ্ঞান, ইষ্টসাধক কৰ্মই জ্ঞেয় এবং ঐ জ্ঞানের আশ্রয়ই পরিজ্ঞাতা। ইষ্ট লাভ হইবে, এরূপ বোধ না জন্মিলে, কেহই কোন্ কৰ্মে প্রবৃত্ত হয় না।

ইচ্ছা, হেব, স্থখ, দুঃখ ও চেতনার আশ্রয়ভূমি স্থূল শরীরই অধিষ্ঠান। এই অধিষ্ঠানের মধ্যে করণাদি রহিয়াছে, তথাপি তাহারা কৰ্মের হেতু বলিয়া তাহাদের বিষয় পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধিযুক্ত আত্মাই কর্তা। নচেৎ নিরূপাধি আত্মার কর্তৃত্বাভিমান নাই। কেবল উপাধিযোগেই তাঁহার অভিমান হয় (১)। মন ও বুদ্ধি পঞ্চ কৰ্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনবরত পাপ ও পুণ্য কার্য্যে ব্রতী হইতেছে, তজ্জন্ত তাহারাও কৰ্মের হেতু। মানুষরূপ কর্তা (উপাধিযুক্ত আত্মা), শরীররূপ অধিষ্ঠানে অবস্থিতি করিয়া, বাক্য মন প্রভৃতি রূপ করণ দ্বারা, ইহ জন্মের চেষ্টা বা পুরুষকার ও পূর্বজন্মার্জিত দৈব-শক্তিবলে পাপ ও পুণ্য কার্য্য করিতেছে (২)। নিঃসঙ্গ আত্মা যে কর্তা নহেন, ইহা বুঝিতে হইলে,

(১) আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।

বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥

ইন্দ্রিয়ানি হযানাহ বিব্রাংস্তেষু গোচরান্।

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহম্মনীষিণঃ ॥

কঠোপনিষৎ ১।৩।৩-৪।

(২) দৈব ও পুরুষকার লইয়া অনেক সময়ই অনেককে বাধ্যিতগু করিতে শুনা যায়। এক দলের মত, পুরুষকার বা চেষ্টা দ্বারা সকল কৰ্মই সম্পন্ন করা যাইতে পারে। তাহাদের চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয় নাই, এবং যত্নের সাফল্য সৰ্ব্বদা তাহারা অধিক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন, তাহাদের অভিমত ঐ প্রকার। অন্য দলের মত এই যে, দৈব বা অদৃষ্টই বলবান্,

এই কর্ম-বিশ্লেষণে বোধ থাকা একান্ত আবশ্যিক । এইরূপ বিশ্লেষণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত কর্মত্যাগী হইতে পারেন । অনেকের ধারণা, বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কর্ম না করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিলেই কর্মত্যাগ হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে ।

পুরুষকার দৈবের অধীন ; সুতরাং মানুষের চেষ্টায় কোন ফল হয় না । যাহাদের চেষ্টা অনেক স্থলে ব্যর্থ হইয়াছে, এবং যত্নের দ্বারাও কৃত-কার্য্যতা লাভ হয় না । এরূপ দৃষ্টান্ত যাহারা অধিক দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মত এই প্রকার । প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত অপ্রাস্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন ।

এখন দৈব বা অদৃষ্ট জিনিসটা কি, ইহাই বিচারের বিষয় । পূর্ব পূর্ব জন্মে জীব যাহা করিয়াছে তাহারই সংস্কার (impression) তাহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে । উহা জীবের চিন্তাকে পরিচালিত করে বলিয়া “দৈব”, এবং উহা বর্তমানে দেখা যায় না বলিয়া “অদৃষ্ট” ।

“পূর্বজন্মকৃতং কর্ম তদৈবমিতি কথ্যতে ।

তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্ধ্যাদতস্মিতঃ ॥”

ঐ কর্ম-সংস্কারের গভীরতা বা তীক্ষ্ণতার পরিমাণ-অনুসারে উহার উদ্দীপনা-শক্তির ও কার্য্যে সফলতা দানের শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয় । তাহা হইলে আজ যাহা আমার অদৃষ্ট বা দৈব, একদিন তাহা আমারই কৃত কর্মের দ্বারা সংস্কাররূপে আমার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল । ইহাই অম্মাকে কর্মে প্রবৃত্তি দেয় ও অসুকূল বা প্রতিফল অবস্থার মধ্যে পরিচালিত করে । ইহাই হইল আধ্যাত্মিক ভাবে দৈব বা অদৃষ্ট, আর অখিদৈব ভাবের দৈব হইতেছে সমষ্টি জগতের পরিচালক শক্তিসমূহ ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, কেবল কর্তব্য-সূক্তিতে কর্ম করাতেই মানুষের অধিকার আছে, কর্মের

পরমাত্মা লীলা-বিলাসের অল্প জগৎ-রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন, স্মৃতরাং জাগতিক নিখিল কৰ্মই তাঁহার সগুণ অবস্থা দ্বারা কৃত হইতেছে, মনবুদ্ধিযুক্ত দেহ কেবল তাঁহার যন্ত্র মাত্র, ইহা যাহারা প্রত্যক্ষ করেন,

ফল কিন্তু তাহার নিজের হাতে নয় । কেবল ফলার্থী হইয়া কৰ্ম করা উচিত নহে (কেন না সেরূপ করিলে, যদি সিদ্ধিলাভ না হয় তাহা হইলে অতিশয় মনঃকষ্ট হইবে), অথবা কৰ্ম্মভোগ করিয়া অলস হওয়াও উচিত নহে (কেন না দৈববশতঃ অমুকুল অবস্থা লাভ হইলেও বিনা চেষ্টায় কোন কাৰ্য্যই সিদ্ধ হয় না) । আর ঐ গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন যে, কৰ্ম্মের পঞ্চ প্রকার হেতুর মধ্যে “চেষ্টা” বা “পুরুষকার” একটা এবং “দৈব” আর একটা হেতু । বাস্তবিকও মানুষকে এই উভয়েই বিশ্বাস করিতে হইবে । তাহাকে কাৰ্য্যসিদ্ধির জন্ত যত্ন করিতেই হইবে । আর তাহার কাজে যেন বাধা পড়ে নাই, বা পড়িলেও কাৰ্য্য যে পণ্ড হয় নাই, ইহা অনেকটা দৈবেরই অমুকুলতা বলিয়া জানিতে হইবে । স্মৃতরাং দৈব এবং পুরুষকার যেন কৰ্ম্মরূপ রথের দুইখানি চাকা, ইহার একখানি চাকা না থাকিলে ঐ রথ গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিবে না, অর্থাৎ সিদ্ধি লাভ হইবে না ।

“যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথশ্চ গতির্ভবেৎ ।

তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিদ্ধিতি ॥”

তবে যদি কোন অজ্ঞাত-কারণবশতঃ সিদ্ধিলাভ না হয়, অথবা কোন অচিন্তিতপূর্ব প্রতিকূল অবস্থা আসিয়া সমুদায় যত্ন ব্যর্থ করিয়া দেয়, তাহা হইলে দুঃখে মৰ্ম্মাহত হইয়া চিরদিনের মত অকৰ্ম্মণ্য হইয়া যাওয়া অপেক্ষা, “দৈব” প্রতিকূল এই হেতু এ কাৰ্য্য সিদ্ধ হইল না, ইহা জানিয়া শান্তি লাভ করা কর্তব্য । আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি, এ অবস্থায় সিদ্ধি লাভ না হইলে আমি দোষমুক্ত, কিন্তু আমি অলস

তাঁহাদের যাবতীয় কর্মই ভগবানে সমর্পিত হয় । ইহাই প্রকৃতপক্ষে ভগবানে কর্মসমর্পণ (১) । (কেবল মৌখিক বাক্য দ্বারা কর্ম সমর্পণ করিলে কোন ফল হয় না, কেন না উহা দ্বারা শাস্তি লাভ হয় না ।) এই প্রকারের ব্যক্তিগণই নিকামভাবে কর্ম করিতে সক্ষম হন, কারণ আপনার পৃথক কর্তৃত্ব-বোধ না থাকায় অজ্ঞানত্বের তৃপ্তির জগ্ন তাঁহারা কিছু করেন না, তাঁহারা যাহা কিছু করেন সমস্তই আত্মাতে লক্ষ্যযুক্ত থাকিয়া করেন ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন, যোগই একমাত্র মোক্ষের হেতু, আর যে কোশলের সহিত কর্ম করিলে কর্মসকল বন্ধনের হেতু না হইয়া মোক্ষের হেতু স্বরূপ হয়, সেই কোশলকেই যোগ বলা যায় । সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়-পরাজয়, এই সমুদায়ে সমজ্ঞান করিয়া কর্ম করিতে পারিলে বন্ধন হয় না ; কর্মে এই সমচিন্তিতা অবলম্বনই সেই কোশল বা যোগ (২) ।

হইয়া যদি চেষ্টা না করি তবে সে অসিদ্ধির জগ্ন আমি দোষী । তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট অবশ্য এ সব বিবাদ নাই । তিনি নিকাম, তিনি কেবল কর্তব্য-বুদ্ধিতেই কর্ম করিয়া যান, সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে তাঁহার কোন চঞ্চলতাই আসে না ।

(১) সৰ্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্ততং পদমব্যয়ম্ ॥

চেতসা সৰ্বকর্মাণি ময়ি সংব্রুন্ত মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ১৮।৫৬-৫৭।

(২) সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভো জয়াজয়ো ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্ন্যসি ॥

কিন্তু, যতক্ষণ “আমি কর্তা” এই জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ এইরূপ সমচিত্তত্ব লাভ করা অসম্ভব । এই “আমি কর্তা”রূপ মিথ্যা জ্ঞান দুই উপায়ে যাইতে পারে । সাংখ্যযোগ দ্বারা (আত্মানন্দ-বিচারের দ্বারা) আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারিলে ঐ মিথ্যা জ্ঞান দূর হয় ; অথবা, ভগবানের শক্তিতেই জগৎ পরিচালিত হইতেছে, জীব ভগবানের দাস, সুতরাং কোন কাজেই জীবের স্বাধীনতা নাই, এইরূপ বিচারের দ্বারা নিজের শক্তিহীনতা বুঝিতে পারিলেও ঐ মিথ্যা জ্ঞান দূরীভূত হয় । এই উভয় প্রকার উপায়ের মধ্যে প্রথমটী শ্রেষ্ঠ হইলেও, যাহাদের চিত্ত নিতান্ত দুর্বল এবং যাহারা সূক্ষ্ম বিচারে একান্তই অসক্ত, তাহাদের দাস-অভিমান হৃদয়ে গোষণ করিবার জন্ত বিশেষ যত্ন করাই কর্তব্য (১) । প্রভাতে শয্যা-ত্যাগ-সময়ে হিন্দু-দিগকে যে কয়েকটা শ্লোক স্মরণ ও আবৃত্তি করিতে হয়, তাহার একটি

যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমতঃ যোগ উচ্যতে ॥

... ...

বুদ্ধিবৃত্তো জহাতীহ উভে স্বকৃতজ্ঞকৃতে ।

তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্ম্মস্থ কৌশলম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ২।৩৮, ৪৮, ৫০ ।

(১) যাহারা অলসতা ভালবাসেন তাঁহাদের সুবিধার জন্ত, অথবা কৃতিত্বগুলি নিজের শক্তিতে হয়, আর দোষ পাপ পরাজয় এসব ভগবানের ইচ্ছায় হয়, কার্য্যতঃ যাহারা এই ভাব দেখান, তাঁহাদের সুবিধার জন্ত এই যত্ন নহে । সাধনারাজ্যে অলসতা, ধূর্ততা বা শঠতার কোন স্থান নাই । যাহারা সরল ও উদ্যোগী কৰ্ম্মী এবং মুক্তিপ্ৰয়াসী তাঁহাদের জন্তই এই সব কথা ।

শ্লোক আমাদেরিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আমরা ভগবানের দাস, তাঁহারই আজ্ঞাধীন হইয়া, তাঁহারই প্রীতির জন্ত, আমাদেরিগকে কৰ্ম করিতে হইবে। শ্লোকটির (১) বঙ্গানুবাদ এই, “হে লোকসমূহের নাথ, হে চৈতন্যময় অধিদেব, হে লক্ষীকান্ত, হে বিষ্ণো, তোমার আজ্ঞা বশতঃই, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া, আমি তোমারই প্রীত্যর্থে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিব।” অর্থাৎ হে চৈতন্যময় সর্বেশ্বর, তোমার আদেশেই আমি জগতে আসিয়াছি, এ জগৎ তোমারই লীলাভূমি, তোমার সেই লীলা-পুষ্টির জন্ত, তোমারই সন্তোষের নিমিত্ত, ক্ষুদ্র অভিনয়কারী আমি, আমার ক্ষুদ্র জীবন-লীলার অভিনয়ে যেটুকু আবশ্যক বুঝি, তাহা করিব। সাধারণ মানব সংসারে যে সকল অবস্থার মধ্যে রহিয়াছে, তাহাতে ভগবদধীনতার ভাবটী হৃদয়ে ধারণা করিবার জন্ত, পরবর্তীরূপ বিচার সে অনায়াসেই করিতে পারে। “আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না,—কোনটী পূর্ণ হয়, কোনটী পূর্ণ হয় না, কোনটির বিপরীত ফল হয়; সুতরাং আমার চেষ্টার ফল কোন অদৃষ্ট শক্তির অধীন। আবার সকল বিষয়ে আমার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করাও ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং আমার কর্মশক্তিও কোন অজ্ঞাত শক্তির অধীন। জগৎ ভগবানের শক্তিতেই পরিচালিত হইতেছে, আর তিনি সর্বশক্তির ঈশ্বর। কাজেই আমি সেই ভগবানের শক্তির অধীন। তিনি আমার যে বাসনা পূর্ণ করেন সেইটাই পূর্ণ হয়, অন্তগুলি হয় না। তিনি প্রভু, আমি দাস। তিনি আমাকে যে ভাবে চালাইতেছেন, সেইভাবে চলা ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই। তিনি যখন প্রভু, আমি যখন তাঁহার দাস, তখন আমার দ্বারা যে সকল কর্ম কৃত

(১) “লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব প্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞায়ৈব।

প্রাতঃ সমুখায় তব প্রীয়ার্থং সংসারযাত্রামহুবর্তয়িষ্যে ॥”

হইতেছে, তাহার ফলে আমার কোনই অধিকার নাই, ও অধিকার । যে কর্ম সিদ্ধ হইতেছে তাহা সেই সর্বময় প্রভুর ইচ্ছায়ই হইতেছে, তাহাতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই, আবার যেটা সিদ্ধ হইতেছে না সেটা তাঁহার অভিপ্রেত নহে বলিয়াই হইতেছে না, অতএব তাহাতে আমার মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কিছুই নাই ।” পুনঃ পুনঃ পূর্বোক্তরূপ বিচারের দ্বারা দাস-অভিমান হৃদয়ে বন্ধমূল করিতে পারিলেও সুখদুঃখে, লাভালাভে, জয়পরাজয়ে সমচিত্ত হওয়া যায় । এইরূপ সমচিত্ত হইলে আসক্তি আর থাকে না, আসক্তি না থাকিলে বন্ধনও ঘটিতে পারে না । সুতরাং, সাধক মুক্ত হইয়া শাস্তি ভোগ করিতে পারেন ।

কাম্য কর্মের গ্রাস বা ত্যাগই সন্ন্যাস এবং সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগই কর্মত্যাগ বলিয়া জানিতে হইবে (১) । নচেৎ দেহধারীর পক্ষে কর্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হইতে পারে না (২) । ঐশ্বাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে তাঁহাদের কোন কর্তব্য কর্ম নাই, কেন না তাঁহারা সর্বদাই আত্মতৃপ্ত (৩) । কোন কাজ করিলেও তাঁহাদের পুণ্য হয় না, না

(১) কাম্যানাং কর্মণাং গ্রাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহৃত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ১৮।২।

(২) ন হি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মণ্যশেষতঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ১৮।১১ ।

ন হি কশ্চিৎ কণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃতং ।

কার্য্যতে হুবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈ শু'ঠৈঃ ॥ ঐ । ৩।৫।

(৩) যদ্বাত্মরতিরিব শ্রাদ্ধাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তশ্চ কার্য্যং ন বিদ্যাতে ॥ ঐ । ৩।১৭।

করিলেও তাঁহারা প্রত্যাবার্তাগৌ হন না (১)। তথাপি, সাধারণ লোকে শ্রেষ্ঠ লোকদিগের অনুকরণ করে বলিয়া, লোক-সংগ্রহার্থে করণীয় কর্মসমুদায় অনাসক্তভাবে তাঁহাদেরও করা উচিত (২), যে হেতু তাঁহারাই প্রকৃতভাবে কর্ম করিতে পারেন। নির্যাধিকারিগণ, শত চেষ্টা করিলেও, আত্মানাত্ম-জ্ঞানের অভাব বশতঃ, ঠিক ঐরূপ ভাবে কর্ম করিতে পারে না, তাহাদের কার্যে মুখ্য বা গৌণ ভাবে স্বার্থ প্রবেশ করিবেই করিবে। যেখানেই স্বার্থ আছে সেখানেই ব্যস্ততা অনিবার্য, স্ততরাং চিন্তের স্থিরতার অভাবে সে স্থলে যথাযথ-

যদৃচ্ছালাভসম্বষ্টো বদ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৪।২২।

(১) নৈব তত্ত্ব কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।

ন চাস্ত সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৩।১৮।

(২) তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্রিতা জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্বন্ কর্তুর্মহসি ॥

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৩।১২-২১।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্কন্তি ভারত ।

কুর্যাণিবাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষ লোকসংগ্রহম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৩।২৫।

রূপে কার্য্য করা হয় না । আরও, যে কার্য্যে স্বার্থেয় সংশ্রব আছে সে কার্য্যে, স্বার্থের পরিমাণ-অনুসারে, কর্তব্য-জ্ঞানের অভাব আসিয়া পড়ে । তবে কর্তব্য-বুদ্ধিতে এবং ভগবৎপ্রীত্যর্থ্যে কৰ্ম্ম করিতেছি এই ধারণার বশবর্তী হইয়া, মহাপুরুষগণের কৰ্ম্মের অনুকরণ করিতে করিতে, তাহাদের চিত্ত ক্রমে বিশুদ্ধ হইবে, এবং তাহারাও সময়ে প্রকৃতরূপে নিকামভাবে কৰ্ম্ম করিতে সক্ষম হইবে । ইহাই মুক্তিলাভের পথ ।

নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে গেলে নিজের দেহস্থখের বা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের স্থখের ধারণা হৃদয়ে আসে না । এইরূপে দীর্ঘ দিন কৰ্ম্ম করিতে পারিলে, নিজের একটা পৃথক্ সত্তার জ্ঞান কমিয়া যায় । অবশেষে কৰ্ম্মযোগী দেখেন তিনি আর কিছুই নহেন, তিনি এই অনন্ত বিশ্বসংসারের একটা অংশ মাত্র । তিনি ভোক্তা আর জগৎ তাঁহার ভোগ্য, এ জ্ঞান আর তাঁহার না থাকায়, তিনি অহুভব করেন যে, এই অনন্ত চৈতন্য-সমুদ্রে তিনি একটা তরঙ্গ মাত্র । ইহাই অভেদ-জ্ঞান, ইহাই সাধনার চরম ফল । এ অবস্থায় তিনি দেখিতে পান যে, যিনি করিতেছেন, যাহা করা হইতেছে, যাহা দ্বারা করা হইতেছে এবং যে ক্রিয়া হইতেছে সে সব একই ব্রহ্মসত্তায় পূর্ণ—সবই ব্রহ্মময় (১) । এইভাবে ব্রহ্মসত্তায় জীবসত্তার লয়ই মুক্তি । জীবসত্তায় ভোগের কোন তাড়না না থাকায় তখন কেবল এক অপূৰ্ণ শান্তির প্রবাহই বহিতে থাকে ।

(১) ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মায়ৌ ব্রহ্মণা হতম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৪।২৪।

তৃতীয় অধ্যায় ।

—:~:—

উপাসনা ।

কৰ্মময় জীবনকে সরস রাখিবার জন্ত ঈশ্বর-উপাসনা একান্ত প্রয়োজন । আবার, উপাসনা ব্যতীত মানব স্ব-স্বরূপ-উপলব্ধির পথে অগ্রসরও হইতে পারে না, সে জন্ত উপাসনা করা প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্তব্য ।

সগুণ ব্রহ্মের প্রতি মনের ক্রিয়াবিশেষের নাম উপাসনা (১) । নিগুণ ব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দরূপী ব্রহ্মই সাধনার চরম লক্ষ্য । কিন্তু, যাহা ব্রহ্মের স্বরূপ তাহা উপাসনার বিষয়ীভূত পদার্থ হইতে পারে না, কারণ তাহা বাক্য ও মনের অগোচর । সাধারণতঃ, মানুষ গুণের অধীন, অতএব যাহা সগুণ তাহাই তাহার চিন্তা ও ধারণার মধ্যে আসিতে পারে (২) । তবে নিগুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া যে সাধনা (৩),

(১) উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি

শাণ্ডিল্যবিদ্যাধীন ।” বেদান্তসারঃ ।

(২) স্বরূপবুদ্ধ্যা যদ্বৈতং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে ।

লক্ষণৈরাপ্তুমিচ্ছুনাং বিহিতং তত্র সাধনম্ ॥

মহানির্বাণতন্ত্রম্ । তৃতীয় উল্লাসঃ ।

(৩) অক্রিয়ৈব পরা পূজা মৌনমেব পরো জপঃ ॥

অচিন্তৈব পরো যোগঃ অনিচ্ছৈব পরং স্থখম্ ॥

গীতাসারঃ । ৬৬।

তাহাতে কেবল উচ্চ স্তরের সাধকই সক্ষম । “আমি এক আহি, ক্রীড়ার নিমিত্ত বহু হইব” এই ভাব ত্র্যেকের যে সময় আসিয়াছিল, সেই সময় তাঁহার মায়া শক্তি বা প্রকৃতির সাম্যাবস্থা দূরীভূত হইয়া, প্রথম স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছিল । ত্র্যেকের যে অংশ লইয়া মায়া প্রথম কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই টুকুই অর্থাৎ ত্র্যেকের সেই অবস্থাটাই ত্র্যেকের প্রথম সগুণ অবস্থা বা ঈশ্বর । তাঁহা হইতেই অমূল্যোৎকর্মে জগতের বিকাশ । আবার বিলোমক্রমে জগৎ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, তৎপর সূক্ষ্মতম অবস্থায় গিয়া, অবশেষে মহাপ্রলয়ে মায়ায় লয় হয়, এবং মায়া ও সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ আদি প্রকৃতি ও পুরুষ সেই নিগুণ ব্রহ্মে লীন হয়েন । তাই সাধককে চক্ষু ভিতরের দিকে ঘুরাইয়া অন্তর-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, এবং এই ভাবে চলিতে পারিলে, প্রথমে তিনি যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছিলেন, সেই সগুণ ব্রহ্মে পৌছিয়া, অবশেষে চির বিশ্রামস্থল লাভ করিতে পারিবেন ।

একটি স্থূল দৃষ্টান্ত ধরিলে বিষয়টির কিঞ্চিৎ ধারণা হইবে । পারমার্থিক বিষয়ের সহিত স্থূল জগতের কোন বিষয়ের উপমাই ঠিক হইতে পারে না, তথাপি সাধকের বোধের সুবিধার জন্ত শাস্ত্রে অনেক স্থলে সেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । এ স্থলেও সেইরূপ করা হইতেছে । মনে করুন, একটি লোক গ্রাম বা নগর হইতে বহু দূরে নির্জন স্থানে একাকী এক বাটীতে বাস করে । নিদ্রা হইতে উথিত হইয়া তাহার যদি লোকসঙ্গ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ সে কি করে ? গ্রামে বা নগরে গিয়া কি কি করিবে, প্রথমে তাহার একটা কল্পনা সে করিতে থাকে, এবং দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বাটীতে আবশ্যকীয় কাজ করিয়া, আহারান্তে, তাহার বাটী হইতে দূরে স্থিত যে পল্লী বা নগর তাহাতে সে গমন করে । সে স্থানে কয়েক জন লোকের সঙ্গে

আবশ্যক মত কার্য করিয়া, ইচ্ছামত আলাপাদি করিয়া, অথবা খেলা করিয়া সে আনন্দ উপভোগ করে ; পরে যখন কার্য শেষ হয়, তৃপ্তি হয় বা ক্লান্তি বোধ হয়, তখন সে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসে, এবং সেখানকার অবশিষ্ট কার্য সমাপনান্তে রাত্রিতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে । নিজ বাটীতে থাকা সময়ে ঐ লোকটী নগরে বা গ্রামে গিয়া যাহা যাহা করিবে বলিয়া জল্পনা করিয়া করে, এবং সেই সমস্ত কাজের জ্ঞান যাহা যাহা আয়োজন করে, তাহা যেন সগুণ ব্রহ্মের স্তূপ রাজ্যের খেলা ; গ্রামে বা নগরে আসিয়া ঐ ব্যক্তি যে সকল কাজ করে, তাহা যেন জীবাদিরূপে সগুণ ব্রহ্মের স্থূল জগতের খেলা ; আর ঐ মনুষ্যটির গাঢ় নিদ্রিত অবস্থা বা স্তব্ধতা যেন সগুণ ব্রহ্মের বিলীন অবস্থা বা ব্রহ্মের স্বরূপ অবস্থা ।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তে, যেমন ভিন্ন স্থানে বাইবার সময়, লোকটীকে নিজের বাসস্থান পিছনে ফেলিয়া দূরে চলিয়া বাইতে হইয়াছিল, জীবও সেইরূপ নিজ স্বরূপ ভুলিয়া, ঈশ্বরকে পশ্চাতে রাখিয়া, তাঁহা হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়ে অর্থাৎ বিষয়-বাসনা ও বিষয়-ভোগে একান্ত মুগ্ধ হইয়া, আত্মবিশ্বাসের ঘন হইতে ঘনতর আবরণে আবৃত হইয়া পড়ে । ক্লান্তি বোধ হইলে বা প্রয়োজন শেষ হইলে, লোকটী যেমন নিজের গৃহের দিকে মুখ ফিরায়, এবং যে সকল স্থান দিয়া ও যে সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে নগরে বা গ্রামে আসিয়াছিল, সে সমুদায় ক্রমশঃ অতিক্রম করিতে করিতে নিজ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ মানবের যখন ভোগের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায় বা বিষয়-বিশেষ যখন দেহ-প্রাণ জর্জরিত হইয়া উঠে, তখনই সে বিষয়ের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিজ স্বরূপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এবং বিষয়ানন্তি ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয় ।

এই যে বিশ্বাসক্তি ত্যাগ পূর্বক ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা, ইহাই সাধনা বা উপাসনা ।

“উপাসনা” শব্দের ধাতুগত অর্থ “নিকটে থাকা” । “উপ” এই উপসর্গের অর্থ নিকটে, আর “আস” ধাতুর অর্থ অবস্থান করা, থাকা । সুতরাং “ঈশ্বরোপাসনা” অর্থ “ঈশ্বরের নিকটে থাকা” । ঈশ্বর যখন সর্বব্যাপী, তিনি যখন আমাদের ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্রই রহিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহার নিকটেই ত রহিয়াছি । নিকটে রহিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহা আমরা জানিতেছি কৈ, অনুভব করিতেছি কৈ ? প্রাণের আলা দূর হইতেছে কৈ ? মনে কর তুমি দরিদ্রতায় কষ্ট পাইতেছ । তোমার পিতার প্রচুর অর্থ ছিল । তাহা তিনি কোন সময়ে তোমার গৃহে মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন ; হঠাৎ বিদেশে মৃত্যু হওয়ায় তোমাকে তিনি কিছু বলিয়া যাইতে পারেন নাই । তুমি প্রতিবেশীদের নিকট এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট শুনিলে যে, তোমার পিতার বহু অর্থ ছিল—নিশ্চয়ই তাহা তোমাদের বাটীতেই আছে । এ বিষয়ে তোমার বিশ্বাসও জন্মিল, এবং উহা বাস্তবিকও তোমাদের বাটীতেই রহিয়াছে । তাহাতে তোমার দরিদ্রতা দূর হইতেছে কি ? তোমার যাতনার অবসান হইতেছে কি ? যদি তুমি ঐ অর্থের সন্ধান পাও, কোনও উপায়ে উহা তোমার হস্তগত হয়, উহা তোমার ব্যবহারে আসে, তবেই তোমার দরিদ্রতার যাতনা দূর হইতে পারে, তবে তোমার স্বখ লাভ হইতে পারে । সুতরাং মুখে বলিলে বা বিচারে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলে চলিবে না যে, ঈশ্বর আমাদের ভিতরে বাহিরে রহিয়াছেন,—আমরা তাঁহার অতি নিকটেই রহিয়াছি । ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে, তবে শান্তি আসিবে । এই প্রত্যক্ষ অনুভব করিবার উপায় অবলম্বনই উপাসনা ।

স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা ঐহাকে জানিতে হয়, তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও তিনিই জানিবার বিষয় (১)। নিগুণব্রহ্ম নির্লিপ্ত, নির্বিকার, সাক্ষী মাত্র, জ্ঞান ও আনন্দপূর্ণ সত্তা মাত্র ; তিনি কোনও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। ব্রহ্মের প্রথম সগুণ অবস্থা বা ঈশ্বর, ঐহার কথা কিছু পূর্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহাতে ও নিগুণ ব্রহ্মে প্রভেদ অতি কম। ঐহাতে পৌছিতে পারিলেই, উদ্ধগামী সাধক চিত্তের লীনপ্রায় অবস্থা হেতু বিনা চেষ্টায়ই নিগুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। এইজন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “সগুণ ব্রহ্মের প্রতি মনের ক্রিয়া বিশেষের নামই উপাসনা” বা সাধনা। এই সগুণ ব্রহ্মের প্রতি একতান ধ্যানে মন ও বুদ্ধি নিশ্চল হইয়া যায় বা লয়প্রাপ্ত হয় (২), স্মতরাং জীবের নিজ স্বরূপ আপনাই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ঐহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। এই অবস্থায় মন বা বুদ্ধির তেমন চালনা হয় না, স্মতরাং সাধন ভজন কিছুই চলিতে পারে না। উপাসনা বা সাধনা কতক্ষণ? যতক্ষণ সাধক গুণের মধ্যে আছেন। সাধক যখন সেই ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করেন, তখন তাঁহার আর নিজের পৃথক্ সত্তা বোধ থাকে না, সচ্চিদানন্দ-সাগরের লহরী-লীলায় তিনি ভাসিয়া যান। তিনি যে সেই অনন্ত

(১) স্বরূপবুদ্ধ্যা যদ্বৈদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে ।

লক্ষণৈরাপ্তুমিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্ ॥

মহানির্বাণতন্ত্রম্ । তৃতীয় উল্লাসঃ ।

(২) বহুজ্ঞানদৃঢ়াভ্যাসাদ্ দেহাদিষাঅধীঃ কণাৎ ।

পুনঃ পুনরুদ্যোতব্যং জগৎসত্যধীরপি ।

বিপরীতা ভাবনৈর্যমৈকাগ্র্যাং সা নিবর্ততে ।

তদ্ব্যাপদেশাং প্রাগেব ভবত্যেতদুপাসনাং ।

সাগরের জলরাশিরই একটা বিন্দু মাত্র, সেই সাগরপ্রবাহ যে দিকে যাইতেছে, তিনিও যে সেই দিকেই যাইতেছেন, সেই জলরাশির সত্তায়ই যে তিনি সত্তাবান্, এই ভাবসাগরে ডুবিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান। তখন আর তাঁহার স্বাধীন পৃথক্ চেষ্টা কিছু থাকে না।

অনেকে বলেন উপাসনা দুই প্রকার, যথা, সাকার-উপাসনা ও নিরাকার-উপাসনা। ইহারা বলেন ব্রহ্মের সগুণ বিভাবে অনন্ত রূপের বিকাশ, এবং এই রূপের কোন একটা লইয়া যে উপাসনা তাহাই সাকার-উপাসনা। মানুষের মন সাংসারিক রূপে আসক্ত, সুতরাং ঈশ্বরের কোন ভক্ত-মনোহর কল্পিত মূর্তিতে মনোনিবেশ করা মানুষের পক্ষে সহজ। আর এই রূপের আশ্রয় ছাড়া যে উপাসনা তাহারই নাম দেন ইহারা “নিরাকার-উপাসনা”। বাস্তবিকপক্ষে একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, “সাকার” শব্দের অর্থ “আকারের সহিত বর্তমান যিনি”। আমরা দেখি আকার, আকারের সহিত বর্তমান যিনি তাঁহাকে দেখি না। অতএব, সাকারের উপাসনা বলিলে আকারের উপাসনা বুঝায় না, আকারের সহিত বর্তমান যিনি তাঁহারই উপাসনা বুঝায়। “পঞ্চোপাসনা”নামক অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, সাকার-উপাসনা বলিতে লোকে যাহা বুঝিয়া থাকে, তাহাতেও আকারের আশ্রয় যে সগুণ আত্মা তাঁহারই প্রতি পূজা ও ভক্তি ব্যবস্থিত হইয়াছে, এবং ঐ সকল মূর্তি সগুণ আত্মার বিশেষ বিশেষ গুণের পরিচায়ক মাত্র,—ঐ সকল মূর্তি দর্শনে সগুণ ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ গুণের স্মরণই মন-মধ্যে উদ্ভূত হয়। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, সাকার-উপাসনার লক্ষ্যও যিনি, নিরাকার-উপাসনার লক্ষ্যও তিনি। তবে সাকার-উপাসনায়, ভাবের উদ্দীপনার-জন্ত, কল্পিত মানস মূর্তি অথবা তদনুযায়ী ধাতু-প্রস্তরাদি-নির্মিত মূর্তি একটা আলঙ্কার, নিরাকার-উপাসনায় সেই আলঙ্কারের আবশ্যকতা নাই!

অনেকে নিরাকার-উপাসনা অর্থে নিগূণের উপাসনা বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে । ব্রহ্মের সর্বপ্রকার-উপাধি-বর্জিত যে অবস্থা তাহাই তাঁহার নিগূণ অবস্থা । ইহা সর্বপ্রকার গুণের পরপারে অবস্থিত, স্তূতরাং মন বা বুদ্ধি সে স্থানে যাইতে পারে না (১), এবং এই জগুই নিগূণের কোন উপাসনা নাই ।

উপরে যাহা উক্ত হইল, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে, লোকে “নিরাকার-উপাসনার” নাম শুনিলে যতটা ভয় পাইয়া থাকে, তাহা পাইবে না । যাহারা চিত্তবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করিতে একান্তই অক্ষম, এবং বহির্জগতের অন্তর্নিহিত শক্তির ধারণা আদৌই করিতে পারেন না, অথচ ভগবানের ভজন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জগু ঐ প্রকার সাকার-উপাসনা আবশ্যক । যাহাদের চিত্তবৃত্তি কিঞ্চিৎ মার্জিত হইয়াছে, এবং নিজের ও বহির্জগতের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি যাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাঁহারা সেই শক্তির কার্য দেখিয়াই সগুণ ব্রহ্মের গুণরাশির ভাবনা করিতে সক্ষম । এরূপ সাধকদিগের পক্ষে নিরাকার-উপাসনাই প্রশস্ত । সাকারের উপাসকগণ এক সময় এই অবস্থায়ই আসিয়া দাঁড়াইবেন । দুর্বল ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না (২) । দুঃখরাশি অতিক্রম করিতে হইলে পরমাত্মাকে লাভ করিতেই হইবে । স্তূতরাং হৃদয়ের বল বাড়াইতে হইবে, দুর্বল হইলে চলিবে না । মূর্ত্তি অবলম্বন না করিয়া ভগবানের ভজনা করা যায় না, ইহা ভাবিয়া বসিয়া থাকিলে

(১) যন্ননসা ন মনুতে যেনাহ্মনো মতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম অং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

কেনোপনিষৎ । ১।৫।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । ব্রহ্মোপনিষৎ ।

(২) নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ । মুণ্ডকোপনিষৎ । ৩।২।৪।

চলিবে না। আমরা অমৃতের সন্ধান। যিনি অনন্ত শক্তির আধার, তাঁহার সন্ধান হইয়া আমরা দুর্বল হইব কেন? এই জন্তই সদগুরু শিষ্টকে সর্বদাই আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হইবার জন্ত উত্তেজিত করেন। এই জন্তই যমরাজ নটিকেতাকে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন (১)।

উপাসনা “মনের ক্রিয়াবিশেষ” বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক বিবিধ দ্রব্য দ্বারা বাহ্য পূজাই হউক, জপ স্তব আসন প্রাণায়াম ধ্যান ধারণাই হউক, সাধনার প্রধান উপাদান মনের ক্রিয়া। “সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, স্তুতবাং আমি তাঁহার অংশ। কেন আমি তাঁহাকে অনুভব করিতে পারিতেছি না? আমার কতকগুলি স্বকৃত উপাধি আমাকে এমন চাপিয়া ধরিয়াছে, আমাকে এত ছোট করিয়া রাখিয়াছে এবং এমন ভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, আমি আর সেই আনন্দময়কে স্পর্শ করিতে পারিতেছি না, দুঃখের আধারেই জীবন অতিবাহিত করিতেছি। আমাকে এই স্বকৃত উপাধিবন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে, এই আবরণ খুলিয়া ফেলিতে হইবে, তবে আমি সেই পরমানন্দময়ের স্পর্শস্থ অনুভব করিতে পারিব।” এই ভাব হৃদয়ে রাখিয়া যে সমস্ত অনুষ্ঠান করা যায় তাহাই সাধনা, তাহাই উপাসনা। কাজে কাজেই, মনের ক্রিয়াই সাধনার প্রধান উপাদান। বাহ্য উপকরণ দ্বারা যে বাহ্য পূজা তাহাতে পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, বস্ত্র উচ্চারণপূর্বক

(১) উত্তীর্ণত আগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।

কঠোপনিষৎ ১৩:১৪।

ক্লেব্যঃ মান্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্ব্যুপপত্ততে ।

স্বদ্রঃ হৃদয়দৌর্বল্যং তাক্তে দ্যুত্তীর্ণ পরস্তপঃ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২:৩।

বা মূর্ত্যাবিশেষ দেখাইয়া ঐ গুলিকে মনে মনে বিমুগ্ধ বলিয়া কল্পনা করিতে হয়, মনে মনে বিষ্ময়াশি অপসারণ করিতে হয়, পুষ্পাদি দেবতাতে অর্পিত হইল ইহা মনে করিতে হয়, নৈবেদ্য প্রভৃতি দেবতা গ্রহণ করিলেন ইহা চিন্তা করিতে হয়, তাঁহার নিকট অপরাধ হইয়া থাকিলে তিনি ক্ষমা করিবেন এই মনে করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়, তিনি পূজা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ইহা মনে মনে ধারণা করিতে হয়। মন যদি ঠিক ঠিক এইগুলির সঙ্গে যুক্ত না থাকিল তবে কিছুই হইল না। সংক্ষেপে এই বল। যাহা, জীব নিজেই নানাবিধ বাসনা ও কামনা দ্বারা নানাবিধ উপাধি গ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াছে, এবং দুর্বল হইয়া নানাবিধ যাতনা ভোগ করিতেছে, আবার নিজেরই মনের বলে ঐ সকল উপাধি দূর করিলে তবে সে শান্তিসাগরে অবগাহন করিতে পারিবে। মনই মানবের বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ (১)।

সাক্ষিকরূপী সচ্চিদানন্দকে জীব যতদিন না পাইতেছে, ততদিন তাহার চির বিশ্রাম-স্থলের আশা মরীচিকায় জলজ্বালি মাত্র। কিন্তু, তিনি যে অনন্ত, তিনি যে গুণরাশির পরপারে অবস্থিত, আর আমি যে ক্ষুদ্র ও মায়া-মোহিত। তবে উপায়? উপায় আছে। তিনি অনন্ত, স্বতরাং সর্বত্রই আছেন, আমাতেও আছেন। অপার সমুদ্রের এক স্থান হইতে এক গণ্ডু জল পান দ্বারা সমগ্র সমুদ্রের জলের গুণ অহুভবের ভাষ্য, আমার সমুদায় মানসিক শক্তিকে আমার হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত করিয়া, সেই অনন্তের অহুভব করিতে হইবে। আমার হৃদয়ে ব্যষ্টিকরূপী সগুণ আত্মা নানা কার্যে গুণের আড়াল হইতে উকি বুঁকি মান্বিতেছেন। তাঁহারই পশ্চাত্তাপে অনন্ত প্রশান্ত অমৃত-সিন্ধু পরমাত্মা বিদ্যমান

আছেন । আমাকে মুখ ফিরাইয়া, গুণের ক্ষুরণ ধরিয়া ধরিয়া, গুণের পশ্চাৎ দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনিমেষনয়নে চাহিয়া থাকিতে হইবে । তাহা হইলেই গুণের খেলা থামিয়া যাইবে, আর প্রাণের প্রাণ পরমাত্মা আমার স্বীয় মহিমায় আপনিই ভাসিয়া উঠিবেন । তখন তিনি আমার ভিতরে, আমার বাহিরে, জগতের অণু-পরমাণুতে, সত্তারূপে জ্ঞানরূপে এবং আনন্দরূপে প্রকাশ পাইতে থাকিবেন । ইহাই উপাসনার চরম ফল ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

—:—

প্রকৃত ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ :

ভক্তিই ঈশ্বর-উপাসনার প্রথম ও প্রধান উপাদান । যাহার ভক্তি নাই তাহার উপাসনা বিনা তুলে অন্ন রন্ধনের স্থায় ।

ঈশ্বরে একান্ত অমুরাগের নাম ভক্তি (১) । পিতা, মাতা, ভিন্ন ভিন্ন দেবতা, আপনা অপেক্ষা উচ্চতর কোন ব্যক্তি, উপকারী কোন লোক বা জীব প্রভৃতির প্রতি যে অমুরাগ বা সম্মান প্রদর্শন, তাহাও ভক্তি নামে অভিহিত হয় । আবার, রোগ শোক বা ভয়ে পীড়িত হইয়া, ইহলোকে বা পরলোকে কোন সুখ-সম্পদ লাভের জন্ত, বা ভগবানের তত্ত্ব জানিবার লালসায়, ভগবানের যে আরাধনা তাহাও ভক্তি বলিয়া কথিত হয় । কিন্তু ইহার কোনটাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তি দিতে পারে না । একমাত্র ভগবান্‌ই নিত্য, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দময়, একমাত্র ভগবানের সত্যই আমার ও জগতের সত্তা ইহা জানিয়া, সর্বপ্রকার বাসনা বর্জন পূর্বক, ভগবানের প্রতি প্রাণের যে অকপট অমুরাগ, সেই অমুরাগই মুক্তি দিতে সমর্থ, এবং তাহার নাম পরা ভক্তি । অপরাপর ভক্তি সময়ে সাধককে এই প্রকার ভক্তিতে আনিয়া উপস্থিত করে বলিয়া, তাহাদের নাম গোঁগী ভক্তি (২) ।

(১) ও সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা । নারদভক্তিশূত্রম্ । ১।২।

* সা পরমুরক্তির্গৌগী । শাণ্ডিল্যভক্তিশূত্রম্ । ১।১২।

(২) মানবের জীবন-প্রভাতে জনক ও জননীর প্রতি তাহার যে অমুরাগ দেখা দেয়, তাহাই ভক্তির প্রথম ও প্রধান অমুরাগ; এবং ইহার প্রতি অবহেলা না দেখাইলে, ইহাই মানবকে নানা স্তরের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া, অবশেষে তাহাকে পরা ভক্তির দ্বারে উপস্থিত করে ।

বাহাদের গোঁগী ভক্তিই নাই, তাহারা কোনদিন পরা ভক্তির অধিকারী হইতে পারিবে না । পরা ভক্তি গোঁগী ভক্তি হইতে অনন্তগুণে ব্যাপক ও গভীর ।

সংসারের যাবতীয় কর্মের ফলই অল্পাধিক দুঃখজনক, ইহা জানিয়া, ঐহারা কর্মফলে বিরক্ত হইয়া আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী । ঐহাদের কর্মফলসকলে বিরক্তি জন্মে নাই অর্থাৎ আসক্তি আছে, তাঁহারা কর্মযোগের অধিকারী । আর, ঐহারা কর্মফলে বিরক্ত হন নাই অথচ অত্যন্ত আসক্তও নহেন, এবং ভগবৎকথা শ্রবণ কীর্তনাদিতে ঐহাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহারা ই ভক্তিযোগের অধিকারী । যতদিন কর্মফলে বিরক্তি না জন্মিবে, অথবা যতদিন ভগবদ্বিবয়ক কথার শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মিবে, ততদিন সাধক কর্মামুষ্ঠান করিবে (১) ।

সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে ভক্তিও তিন প্রকার,—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক । হিংসা দম্ব কিংবা মাৎসর্য ভরে, ক্রোধ-পরায়ণ পুরুষ, ভগবান্কে পৃথক্ জানিয়া, যে ভক্তি করে তাহা তামসিক ভক্তি । বিষয় বশ কিংবা ঐশ্বর্য কামনা করিয়া, ভগবান্কে পৃথক্ জানিয়া মূর্তি প্রভৃতিতে যে পূজা করা হয়, তাহা রাজসিক ভক্তি ।

(১) নির্বিক্লানাং জ্ঞানযোগো জ্ঞাসিনামিহ কর্মম্ ।

তেষনির্বিক্লিচ্ছিতানাং কর্মযোগস্ত কামিনাম্ ॥

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্ ।

ন নির্বিক্লো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিঃ ॥

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্স্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা ।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১১।২০।৭-৯ ।

আর পাপ কৰ্ম কৰিবার মানসে, ভগবানের শ্রীতি সন্মাদনে ইচ্ছা কৰিয়া, ভগবানে কৰ্মফল সমৰ্পণ কৰিবার উদ্দেশ্যে, যজ্ঞ করা কর্তব্য এই বিবেচনায়, অথবা এই প্রকারের অন্ত্যগ্ন অভিপ্রায়ে, ভগবানে ভেদ দর্শন পূর্বক যে ভক্তি করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ভক্তি (১)। এই সকল ভক্তি হইতেও উৎকৃষ্টা ভক্তি আছে, তাহাই প্রকৃত ভক্তি, এবং

(১) অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাংসর্ধ্যমেব বা ।

সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্ধ্যাৎ স তামসঃ ॥

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বৰ্য্যমেব বা ।

অচ্ছাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ ॥

কৰ্মনির্হারমুদ্दिष्ट परस्मिन् বা তদর্পণম্ ।

যজ্ঞেৎ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ৩।২।৮-১০।

পরপীড়াং সমুদ্दिष्ट দম্ভং কৃষা পুরঃসরম্ ।

মাংসর্ধ্যাক্রোধযুক্তো যন্তস্ত ভক্তিষ্ঠ তামসী ॥

পরপীড়াদিরহিতঃ স্বকল্যাণার্থমেব চ ।

নিত্যং সকামো হৃদয়ে যশোহর্থী ভোগলোলুপঃ ॥

তত্ত্বংফলসমাবাপ্ত্যে মামুপাস্তেহতিভক্তিভঃ ।

ভেদবুদ্ধ্যা তু মাং স্বস্মাদভ্যাস্তাং জানাতি পামরঃ ॥

তন্ত ভক্তিঃ সমাখ্যাতা নগাদীপ তু রাজসী ॥

পরমেশার্পণং কৰ্ম পাপসংকালনায় চ ।

বেদোক্তত্বাদবশস্তত্ত্বং কর্তব্যম্ ময়ানিশম্ ॥

ইতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্ত ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিতঃ ।

করোতি শ্রীত্যে কৰ্ম ভক্তিঃ সা নগ সাত্ত্বিকী ॥

দেবীভাগবতম্ । ৭।৩।৭।৫-২১

তাহাকেই পরা ভক্তি বলা হয় । ভগবান্ সৰ্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন, তিনি মায়াভীত পুরুষোত্তম, ইহা জানিয়া, তাঁহার গুণ অবগম্যেই কোনরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া এবং তাঁহাতে ভেদদর্শী না হইয়া (অর্থাৎ তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, তিনি আমারই অন্তরাত্মা, ইহা জানিয়া), সাগরে যেমন পক্ষার প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন-ধারায় পতিত হইতেছে, সেইরূপে তাঁহাতে (সৰ্বাস্তর্ঘ্যামী ভগবানে) একতানভাবে ষাঁহার মনের গতি হয়, তাঁহার ভক্তিই “নিগুণ ভক্তিযোগ” বলিয়া কথিত হয় । ইহাই পরা ভক্তি, ইহাই ভক্তির পরাকাষ্ঠা । এই ভক্তি লাভ হইলে, ভক্ত ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হইবেন (১) । ভক্তির স্তর-বিভাগ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবতের মূল শ্লোক-গুলিও নিয়ে যথাস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

(১) মদগুণশ্রতিমাত্রেন যয়ি সৰ্বগুহাশয়ে ।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গন্ধাস্তসোহম্বুধৌ ॥

লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিগুণস্ত হ্যাদাহৃতম্ ।

অহৈতুক্যাব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

সালোক্যসৃষ্টিসামীপ্যসারূপৈকত্বমপ্যুত ।

দীয়মানং ন গৃহাতি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ।

যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মন্তাবায়োপপত্ততে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ৩।২।১১-১৪।

অধুনা পরাভক্তিস্ত প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে ।

মদগুণশ্রবণং নিত্যং যম নামাহুর্কীর্তনম্ ॥

কল্যাণগুণরত্নানামাকরায়াম যয়ি স্থিরম্ ।

চেতসো বর্জনকৈব তৈলধারাসম্মুদা ॥

লোকে সাধারণতঃ মনে করেন যে, ভক্তিব্যোগ অতি সহজ । কিন্তু, তাঁহারা যদি বথার্থভাবে ভক্তিব্যোগের বিষয় চিন্তা করেন, তাহা হইলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা অতি সহজ ব্যাপার নহে । শাস্ত্রে যে স্থানে জ্ঞানযোগের বা নিগূর্ণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া উপাসনার কথা বলা হইয়াছে সে স্থানে, কর্ণবাহুল্যের অভাবশতঃ (২), জ্ঞানযোগই সহজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । তাই বলিয়া জ্ঞানযোগ অতি সহজ সাধনা

হেতুস্ত তত্র কো বাপি ন কদাচিৎ ভবেদপি ।

সামীপ্যসাপ্তিসাযুজ্যসালোক্যানাং ন চেষণা ॥

মৎসেবাতোহধিকং কিঞ্চিন্নৈব জানাতি কহিঁচিৎ ।

সেব্যসেবকতাভাবাত্তত্র মোক্ষং ন বাহুতি ॥

পরাহুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্ যো হৃতশ্রিতঃ ।

স্বাভেদেনৈব মাং নিত্যং জানাতি ন বিভেদতঃ ॥

মজ্জপত্বেন জীবানাং চিন্তনং কুরুতে তু যঃ ।

সর্বত্র বর্ত্তমানাং মাং সর্বরূপাঞ্চ সর্বদা ॥

... ..

ইতি ভক্তিস্ত বা প্রোক্তা পরাভক্তিস্ত সা স্মৃতা ।

যস্যাং দেব্যতিরিক্তস্ত ন কিঞ্চিদপি ভাব্যতে ॥

ইথং জাতা পরাভক্তির্ষস্য ভূধর তত্ত্বতঃ ।

তদৈব তস্য চিন্মাত্রে মজ্জপে বিলয়ো ভবেৎ ॥

দেবীভাগবতম্ । ৭।৩৭।১১-১৭ ও ২৬-২৭।

(২) অভুক্তো বাপি ভুক্তো বা স্নাতো বাস্নাত এব বা ।

সাধয়েৎ পরমং মজ্জং স্বেচ্ছাচারেণ সাধকঃ ॥

বিনাস্যং বিনাক্লেপং স্তোত্রঞ্চ কবচং বিনা ।

বিনা স্ত্রীং বিনা মুদ্রাং বিনা সেতুং বরাননে ॥

নহে । মূল কথা এই যে, যে ব্যক্তি...যে পথের অধিকারী সেই পথ তাঁহার পক্ষে সহজ । কর্মফলে আসক্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্মযোগ সহজ, কর্মফলে বিরক্ত নহেন অথচ অধিক আসক্তও নহেন এরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ, এবং যে ব্যক্তি কর্মফলে অতিশয় বিরক্ত তাঁহার পক্ষে জ্ঞানযোগই সহজ ।

অতি নিম্ন স্তরের সাধক, বিচার-শক্তির বিশেষ ক্ষুরণ না থাকায়, কর্ম ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারেন না । যখন তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক কথা শ্রবণে আসক্তি জন্মে, তখন তিনি ভক্তিযোগের অধিকারী হইয়ে । ভক্তিযোগে অধিক অগ্রসর হইলে, অর্থাৎ পরা ভক্তি লাভ করিলে, জ্ঞানযোগী হইতে তাঁহার বিশেষ পার্থক্য থাকে না । সর্বপ্রকার সাধনারই শেষ কল তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি (১), এবং সাধকের স্ব-স্বরূপ লাভ ।

বিনা চৌরগণেশাদিজপঞ্চ কুল্লুকং বিনা ।

অকস্মাৎ পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

মহানির্বাণতন্ত্রম্ । ৩।১১৭-১১৮।

(১) শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াজ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরমুপ ।

সর্বং কর্ম্মখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ১৪।৩৩।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্বতে ।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধং কালেনাস্মনি বিন্দতি ॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥ ১৪।৩৮-৩৯।

ভক্তেন্দ্র যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ষিতম্ ।

বৈরাগ্যশ্চ চ সীমা সা জ্ঞানো তদুভয়ং যতঃ ॥

দেবীভাগবতম্ । ৭।৩৭।২৮।

ভক্তগণ ভগবানের সেবা ব্যতীত আর কিছুই চাহেন না । ভগবানের সহিত একত্ব লাভ তাঁহারা ইচ্ছা করেন না (১) । কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, তাঁহাদের ভক্তির যখন পরাকাষ্ঠা উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া (২) । দেবীভাগবতের মতে এরূপ ভক্ত ভগবতীর চৈতন্যরূপে বিলীন হইয়া (৩) । ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, সৎ ও অসৎ স্বরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ অবিচ্ছিন্ন-বশতঃই আত্মাতে আরোপিত হইয়াছে ; সাধক যখন তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে ইহা বুঝিতে পারেন, ও অনুভব করেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হয় অর্থাৎ তিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারেন । আচ্ছন্নকারিণী মায়া যখন জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া, তখন সাধকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, এবং সাধক পরমানন্দ-

(১) সালোক্যসাষ্টিসামীপ্যসারূপৈকত্বমপ্যুত ।

দীপ্যমানং ন গৃহাতি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ৩।২২।১৩।

হেতুস্ত তত্র কো বাপি ন কদাচিদ্ ভবেদপি ।

সামীপ্যসাষ্টিসায়ুজ্যসালোক্যানাং ন চেষণা ॥

মৎসেবাতোহধিকং কিঞ্চিৎশৈব জানাতি কহিঁচিৎ ।

সেব্যসেবকতাভাবান্তত্র মোক্ষং ন বাহুতি ॥

দেবীভাগবতম্ । ৭।৩৭।১৩-১৪।

(২) স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ।

ধেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মস্তাবায়োপপত্ততে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ৩।২২।১৪।

(৩) ইখং জাতা পরা ভক্তি র্ষশ্চ ত্বধর তত্ত্বতঃ ।

তর্দৈব তন্ত চিন্মাত্রৈ মজ্জপে বিলয়ো ভবেৎ ॥

দেবীভাগবতম্ । ৭।৩৭।২৭।

স্বরূপে নিজ মহিমায় বিরাজিত হয়েন (১)। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলা-সম্বরণ করিলে, তাঁহার প্রিয় সখা অৰ্জুন, অতিশয় শোকাবল হইয়া, দ্বারকা হইতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হয়েন। মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের লীলাসম্বরণ-রূপ হৃদয়বিদারক সংবাদ জানিতেন না। সেই জন্ত তিনি, অত্যন্ত চিন্তাধ্বিত হইয়া, অৰ্জুনকে তাঁহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করেন।^{*} অৰ্জুন মৰ্ম্মস্তদ সংবাদ সহসা মুখে আনিতে পারিলেন না। তিনি কেবল প্রিয়তম সখার কৰুণা স্নেহ প্রভৃতি গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে, প্রগাঢ় মৌহর্দ্দ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার মন নির্মল ও শান্ত হইয়া আসিল। কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের প্রাক্কালে, তিনি ভগবানের নিকট যে জ্ঞানোপদেশ শুনিয়াছিলেন, তাহা এতদিন কাল কৰ্ম ও ভোগাসক্তি বশতঃ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বাহুদেবের চরণ-কমল ধ্যান

(১) (এতদ্রূপং ভগবতো হরুপশ্চ চিদান্ননঃ ।

মায়াগুণৈর্কিরচিতং মহাদাদিভিরাশ্বনি ।

যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্ক। পার্থিবোহনিলে ।

এবং ত্রুষ্টির দৃশ্যভারোপিতমবুদ্ধিভিঃ ।

অতঃপরং যদব্যক্তমব্যুচ্চগুণবৃংহিতম্ ।

অদৃষ্টোক্তবস্তুতাং স জীবো যংপুনর্ভবঃ ॥)

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিসিদ্ধে স্বসম্বিদা ।

অবিভক্তাশ্বনি কৃতে ইতি তদ্বাক্দর্শনম্ ।

যদ্যৌষোপরতা দৈবী মায়া বৈশাঙ্গদী যতিঃ ।

সম্পন্ন এবেতি বিদুমহিষি শ্বে মহীয়তে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১।৩।৩০-৩৪।

করিতেছিলেন বলিয়া, তাঁহার ভক্তি অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার কামাদি সকল মলিনতা নষ্ট হইল, এবং তিনি পুনরায় সেই জ্ঞান লাভ করিলেন । ব্রহ্মসম্পৎ প্রাপ্ত হওয়ায়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়ায়, তাঁহার অবিद्या নাশ প্রাপ্ত হইল, এবং সেই হেতু সত্বাদি গুণও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল । সেই জন্ত, স্মৃষ্টি-দেহ-বিষয়ক জ্ঞানও দূর হইল, এবং স্থল দেহ সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান থাকিল না । তাঁহার বৈত-জ্ঞান-রূপ সংশয় ছিন্ন হওয়ায় তিনি শোক-মুক্ত হইলেন (১) । এই হেতুই দেবী-ভাগবত বলিয়াছেন যে, ভক্তির যাহা পরাকাষ্ঠা তাহাই জ্ঞান (২) । নিম্ন স্তরের ভক্তগণ সগুণ ভক্তির পথে নিজ নিজ অধিকার-অনুসারে চলিতেছেন, তাঁহাদিগকে একদিন পরা ভক্তি লাভ করিতে হইবে । পরা ভক্তিই ভক্তিমার্গের চরম । যাহারা সগুণ ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, এবং নিগুণ ভক্তিযোগ বা পরা ভক্তির বথেষ্ট নিন্দা করেন, তাঁহাদের প্রশংসা করা যায় না ।

(১) এবং চিন্তয়তো জিষ্ণোঃ কৃষ্ণপাদসরোকহম্ ।

সৌহার্দেনাতিগাঢ়েন শাস্তাসীদ্ বিমলা মতিঃ ॥

বাসুদেবাজ্যুস্থধ্যানপরিবৃংহিতরংহসা ।

ভক্ত্যা নির্মথিতাশেষ-কষায়ধিষণোহর্জুনঃ ॥

গীতং ভগবতা জ্ঞানং যত্ত্বং সংগ্রামমুদ্বিগি ।

কালকর্ম্মতমোরুদ্ধং পুনরধ্যগমদ্ বিভূঃ ॥

বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংচ্ছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ ।

লীনপ্রকৃতিনৈগুণ্যাদলিঙ্গবাদসম্ভবঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১।১৫।২৮-৩১।

(২) ভক্তেন্ত্ব যা পরা কাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্তিতম্ ।

বৈরাগ্যান্ত চ সীমা সা জানে তদ্বভয়ং যতঃ ॥

দেবীভাগবতম্ । ৭।৩৭।২৮।

কোন প্রকার কামনা পূরণের আশায় ঈশ্বরে যে ভক্তি করা যায়, তাহা বলিধৃতি ভিন্ন কিছু নহে । বাসনা ত্যাগ না হইলে প্রকৃত ভক্তি জন্মিতে পারে না । যতক্ষণ বাসনার পূরণ না হয় ততক্ষণই এরূপ ভক্তের ভক্তি থাকে, আশামত ফল লাভ হইলেই সে ঈশ্বরকে তুলিয়া যায় (১) । যেখানে স্বার্থের গন্ধ আছে সেখানে প্রকৃত ভালবাসা থাকিতে পারে না । সুতরাং বিরাগ না জন্মিলে, লৌকিক ও বৈদিক কার্যে স্পৃহা দূর না হইলে (২), এবং ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ও আনন্দের আকর এরূপ অনুভব না হওয়া পর্য্যন্ত, যথার্থ ভক্তি আসিতে পারে না । ভগবান্ আর ইন্দ্রিয়স্বত্ব, এ দুটিকে একসঙ্গে ভজনা করা সম্ভব নয় ; একটিকে চাহিলে অপরটিকে ছাড়িতেই হইবে । কাজেই ইন্দ্রিয়-স্বত্বের দিকে দৃষ্টি থাকিলে ভগবানের দিকে চাহিবার অবসর থাকে না । হিন্দিভাষায় একটা চলিত কথা আছে,—যেখানে রাম আছেন সেখানে কাম নাই, যেখানে কাম আছে সেখানে রাম নাই (৩) ।

মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন, আত্মরতির অবিরোধী বিষয়ে অমুরাগের নাম ভক্তি (৪) । মনকে জগতের ভোগ হইতে টানিয়া লইয়া, সমস্ত সত্তা আত্মচৈতন্যে ডুবাইয়া দিয়া, পরমানন্দে মাতোয়ারা হওয়ার নাম

(১) ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাঃ ।

নারদভক্তিসূত্রম্ । ২।৭।

(২) ওঁ নিরোধন্ত লোকবেদব্যাপারসন্ন্যাসঃ ।

নারদভক্তিসূত্রম্ । ২।৮।

(৩) যাঁহা রাম তাঁহা নেহি কাম,

যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম ।

(৪) ওঁ আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ ।

নারদভক্তিসূত্রম্ । ৩।১৮।

আত্মরতি । এই আত্মরতিতে চিন্তের একটানা প্রবাহের নামই ভক্তি । অনেকের ধারণা এই যে, ঈশ্বরকে ভালবাসিলেই ভক্তির কার্য শেষ হইল, তাঁহার মাহাত্ম্য-বিষয়ে কোন জ্ঞান থাকার প্রয়োজন নাই । কিন্তু, নারদভক্তিসূত্রের মতে, ভগবানের মাহাত্ম্য ভুলিয়া তাঁহার প্রতি যে ভক্তি করা যায়, তাহা ব্যভিচারিণী জ্ঞীলোকের প্রতি উপপতির প্রীতির ন্যায় জানিতে হইবে (১) । ভগবানের মাহাত্ম্য না জানিলে, তিনি যে জীবগণের একমাত্র গতি, যাবতীয় কল্যাণ যে তাঁহারই রূপার উপর নির্ভর করে, সকল আনন্দের তিনিই যে একমাত্র প্রস্রবণ, এবং তিনিই যে একমাত্র নিত্য সত্যবস্তু, স্মরণে একমাত্র তাঁহার ভজন হইতেই নিত্যানন্দ লাভ হয়, এ জ্ঞান আসিতে পারে না । এ জ্ঞান যদি না আসে, তাহা হইলে যখন যখন তাঁহার ভজনে আনন্দ বোধ হয় তখন তখন জীব তাঁহার ভজন করে, আর অপর সময় বিষয়-স্থখ লইয়া মত্ত হইয়া থাকে । ইহাতে ভগবানে একান্ত শরণাগতি আসে না । ব্রজগোপীগণ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রেম করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার মাহাত্ম্য-জ্ঞান-পূর্বকই করিয়াছিলেন, গোপীগণের ভক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই জানিতে পারা যায় (১) । তবে, যে সময়ে

(১) ও ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞানবিন্ধুতাপবাদঃ ।

নারদভক্তিসূত্রম্ । ৩।২২।

ও তদ্বিহীনং জাণামিব । নারদভক্তিসূত্রম্ । ৩।২৩।

(১) যৎ পত্যাপত্যব্রহ্মদামহুভক্তিরহ

জ্ঞীগাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ভ্রমোক্তম্ ।

অশ্বেষমেতদুপদেশপদে স্বয়ীশে

প্রের্তো ভুধ্যন্তুভূতাত্ কিল বন্ধুরাত্মা ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১০।১২৯।৩২।

তাহাতে তন্ময়তা আসিয়া যায় তখনকার কথা পৃথক্ । রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দান-সময়ে তন্ময়তা-প্রাপ্ত গোপীগণ প্রত্যেকেই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অহুভব করিয়াছিলেন ।

সুতরাং, নিখিল জগতের আত্মরূপী ভগবানে সর্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ, (তাঁহার প্রীতির জগুই কার্যের অহুষ্ঠান, জগতের হিতেই হিতজ্ঞান, জগতের প্রীতিতেই নিজের প্রীতি, এক কথায় ভগবানের সত্য আত্মসত্তা ডুবাইয়া দেওয়াই), প্রকৃত ভক্তির লক্ষণ । এরূপ ভক্তিমান্ সাধকের চরিত্র কিরূপ হয়, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষাটশ অধ্যায়ে পরিকাররূপে বর্ণিত হইয়াছে,—যিনি কোন প্রাণীকে হিংসা করেন না, সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও দয়ালু, যাহার “আমি আমার” জ্ঞান দূর হইয়াছে (অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নিজ ইন্দ্রিয়-স্বপ্নের অভিলাষে যে আসক্তি, তাহা যিনি ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন), দুঃখ ও সুখে যাহার সমভাব (অর্থাৎ যিনি দুঃখে ত্রিয়মাণ হইবেন না এবং সুখ লাভ করিলেও উৎফুল্ল হইয়া উঠেন না), যিনি ক্রমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, যোগী এবং সংযতচিত্ত, ভগবানের বিষয়ে যাহার নিশ্চয় দৃঢ় হইয়াছে অর্থাৎ লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, যিনি ভগবানেই তাঁহার সমস্ত মন ও বুদ্ধি নিয়োজিত করিয়াছেন, তিনিই ভগবানের প্রিয় ভক্ত । যিনি কাহারও কোন উদ্বেগের কারণ হন না এবং কাহারও ব্যবহার বা কার্য দেখিয়া নিজে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি হর্ষ পরশ্রীকাতরতা ভয় ও

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্

অখিলদেহিনামস্তরাশ্রয়ক ।

বিধনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে

সখ উদ্বেগিবান সাত্বতাং কুলে ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩১।৪৫

উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই ভগবানের প্রিয় । যিনি কাহারও কোন অপেক্ষা রাখেন না, বাহিরে ও ভিতরে পবিত্র, আলমতশূদ্ধ পক্ষপাতশূদ্ধ, কোন প্রকার ক্লেমে যিনি উদ্বিগ্ন নহেন, এবং নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই বলিয়া যিনি কোন কার্যে উদ্যম করেন না, যিনি কোন প্রিয় বস্তু লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন না বা অপ্রিয় বস্তুর সংযোগে দ্বেষ করেন না, যিনি ইষ্টনাশে দুঃখিত হয়েন না বা কোন অপ্ৰাপ্ত বস্তু পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি পুণ্য ও পাপ উভয়ই ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই ভগবানের প্রিয় ভক্ত । শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে, শীত ও গ্রীষ্মে, সুখ ও দুঃখে যাহার সমভাব, বিষয়ে যাহার আসক্তি নাই, নিন্দা ও প্রশংসা যিনি একইভাবে গ্রহণ করেন, যিনি বৃথা বাক্যালাপ করেন না, যে কোন অবস্থাই আহুক না কেন তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট হয়েন, কোন নিদ্দিষ্ট বাসস্থানে যিনি আবদ্ধ নহেন এবং যাহার চিন্তা কখনও চঞ্চল হয় না, এমন যে ভক্তিমান ব্যক্তি তিনিই ভগবানের প্রিয় (১) । ইহাই হইতেছে প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ । এই সকল গুণ যিনি যতটা আয়ত্ত করিতে পারিবেন, তিনি তত উত্তম ভক্ত হইবেন, নচেৎ শুধু মালা, ঝোলা, তিলক, ফোঁটা ধারণে ভক্ত হয় না ।

(১) অঘেষ্ঠা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্থো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

অনপেক্ষঃ শুচিদীক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।

সর্ববিষয়পরিত্যাগী যো মন্তুষ্টঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যো ন হ্রযতি ন ঘোষতি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সর্বভূতপরিভ্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

আবার, আত্মপ্রাণ-ত্যাগ, দম্ব না করা, অস্ত্রকে হিংসা না করা, কমা বা সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, অন্তরে ও বাহিরে পবিত্র থাকা, স্থিরতা, আত্মনিগ্রহ বা মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য, অহংকার-ত্যাগ অর্থাৎ “আমি, আমার” এই ভাব ত্যাগ, জন্ম মৃত্যু জরা এবং ব্যাধিতে যে দুঃখ ও দোষ আছে তাহা দেখা, আসক্তিশূন্যতা, স্ত্রী পুত্র গৃহ প্রভৃতিতে অনাসক্তি, ইষ্ট বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে চিন্তের সমতা রক্ষা করা অর্থাৎ উভয় অবস্থায়ই অবিচলিত থাকা, অনশ্রমনে একমাত্র ভগবানে ভক্তি করা, নির্জন স্থানে বাস, মহাশূন্য-সমাজের কোলাহলে বিরাগ, সর্বদা আত্মজ্ঞানে থাকা এবং তত্ত্বজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ তাহার প্রতি দৃষ্টি,—এই সকল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মতে জ্ঞান বলিয়া উক্ত হয় । এই সকল গুণ যাহার আছে তিনিই জ্ঞানী, আর যাহার নাই তিনি অজ্ঞানী (১) । এই সকল গুণ যিনি যত অধিক পরিমাণে নিজ চরিত্রে প্রতিফলিত করিতে পারিবেন তিনি তত উচ্চ

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

সীতোষ্ণশুষ্কদুঃখেবু সমঃ সঙ্গবিবৰ্জিতঃ ॥

তুল্যানিন্দাস্তুতি মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ১২।১৩-১২ ।

(১) অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংসা ক্ৰান্তিরার্জবম্ ।

আচার্যোপাসনং শৌচং স্বেচ্ছ্যমাস্রবিনিগ্রহঃ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহুঃখদোষাহুদর্শনম্ ॥

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।

নিত্যঞ্চ সমচিত্তমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥

১. স্তরের জ্ঞানী হইবেন, নচেৎ ‘সোহং’ (আমিই সেই অর্থাৎ ব্রহ্ম), তদ্ব্যমসি (তুমিই সেই অর্থাৎ ব্রহ্ম), ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ (আমি ব্রহ্ম) ইত্যাদি বাক্য শুধু মুখে আবৃত্তি করিলে এবং লোকের সঙ্গে ধর্ম-বিষয় লইয়া বাদ-বিতণ্ডা করিলেই জ্ঞানী হয় না ।

অতএব, তদ্ব্যজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির চরিত্র ও প্রকৃত ভক্তের চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যাইতেছে না । বস্তুতঃ প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রকৃত ভক্তের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই ।

আচার্য্য রামানুজের মতে, ভগবানের অর্চা অর্থাৎ (ভগবানের গুণ ও কর্ম প্রকাশক) মৃৎপ্রস্তুতাদি-নির্মিত মূর্তি অবলম্বনে প্রথমে আরাধনা করা স্থলবুদ্ধি লোকদিগের কর্তব্য । এই আরাধনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে, ভগবানের বিভব অর্থাৎ রাম-কৃষ্ণাদি অবতারের অর্চনায় তাহাদিগের অধিকার জন্মে । তদনন্তর বাহুদেব, সর্করণ, অনিরুদ্ধ (১) ও প্রহ্লাদ এই ব্যুৎকৃষ্টের, তৎপর হৃদয় ব্রহ্মের এবং সর্বশেষে অন্তর্ধামী অর্থাৎ

ময়ি চানন্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

বিবিক্তদেশসেবিত্তমরতির্জনসংসদি ॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তদ্ব্যজ্ঞানার্ধদর্শনম্ ।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহস্তথা ॥

শ্রীমত্তগবদগীতা । ১৩।৭-১১।

(১) শ্রীমত্তাগবতের মতে সর্বগুণযুক্ত চিত্ত মহত্ত্বের স্বরূপ এবং তাহাই বাহুদেব নামে আখ্যাত, মহত্ত্ব হইতে জাত অহংকারই সর্করণ এবং ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর মনই অনিরুদ্ধ ।

যত্তং সর্বগুণং অচ্ছং শাস্তং ভগবতঃ পদম্ ।

যদাহ বাহুদেবাখ্যং চিত্তং তদ্ব্যহংসকম্ ॥

সর্বব্যাপী ও সকল ভূতের নিয়ামক আত্মার উপাসনা করিতে হয়,—
এক কথায় কুল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে অগ্রসর হইতে হয় (১) । আচার্য্য
রামানুজ ভক্তগণের সাধনার এই প্রকার ক্রম নির্দেশ করিয়াছেন ।
ভারতে ভগবান্ রামচন্দ্রের, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীচৈতন্যের পূজা সমধিক
প্রচলিত আছে । তাঁহাদের পুণ্যানাম যাহাতে বিলুপ্ত না হয় এবং
তাঁহাদের গুণ ও কর্মের স্মরণ ও অনুকরণ দ্বারা (২) মানব যাহাতে

মহত্ত্বাদ্ বিকুর্বাণাদ্ ভগবদ্বীৰ্য্যসম্ভবাং ।

ক্রিয়াশক্তিরহকারত্ববিধিঃ সমপদ্যতে ॥

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ ।

মনসশ্চৈজিয়ানাঞ্চ ভূতানাং মহতামপি ॥

সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্ যমনস্তং প্রচক্ষতে ।

সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতৈশ্চিয়মনোময়ম্ ॥

...

...

...

...

বৈকারিকাদ্ বিকুর্বাণায়নন্তত্ত্বমজায়ত ।

যং সঙ্কল্লবিকল্লাভ্যাং বর্ন্ততে কামসম্ভবং ॥

যদ্ বিদুঃ হনিকল্পাখ্যং হৃষীকানামধীশ্বরম্ ।

শারদেন্দ্রীবরশ্রামং সংরাধ্যং যোগিভিঃ শনৈঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ৩।২৬।২০, ২২-২৪, ২৬-২৭ ।

(১) অর্চোপাসনমাক্ষিপ্তে কল্মষেহি ততো ভবেৎ ।

বিভবোপাসনে পশ্চাদ্যুহোপাশৌ ততঃ পরম্ ।

সূক্ষ্মে তদনু শক্তঃ শ্রাদ্ধস্তর্ঘ্যমিনমৌক্ষিণম্ ।

সর্বদর্শনসংগ্রহম্ ।

(২) যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে। জনঃ ।

স যং প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

মোক্ষের দিকে অগ্রগর হইতে পারে, তাহা করাই এই সমুদায় অবতার-পূজার প্রধান উদ্দেশ্য । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রথম উদ্দেশ্যটী কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইলেও দ্বিতীয়টীর প্রতি লক্ষ্য করিতে খুব কম লোককেই দেখা যায় । শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম, প্রজাবাৎসল্য ও ব্রহ্মজ্ঞান ; শ্রীকৃষ্ণের দুঃষ্টদমন, শিষ্টপালন, জায়মর্যাদা, স্বজনপ্ৰীতি, শাস্তিপ্রিয়তা, শৌর্য, বীর্য ও ব্রাহ্মীস্থিতি ; এবং শ্রীগোরাঙ্গ কর্তৃক স্মৃতি-পীড়িত ও আচার-সর্বস্ব মৃতকল্প সমাজে প্রাণের সঞ্চার করিয়া মানবপ্ৰীতির সুগন্ধি ও সুকোমল পুষ্প দ্বারা জগন্নাথের অর্চনা,— এই সকলের অমুকরণ কয় জনে করিতেছেন ? এই সকল বিষয়ে অবহেলা

ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাস্তমবাস্তব্যং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥

যদি হুহং ন বৰ্ত্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতক্ৰিতঃ ।

মম বৰ্ত্তাহবৰ্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৩।২।-২৩ ।

ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত ।

ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নাই মোর প্ৰীত ॥

... ..

যুগধৰ্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সঙ্গীৰ্ত্তন ।

চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন ॥

আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে ।

আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সবারে ॥

আপনি না কৈলে ধৰ্ম্ম শিখান না যায় ।

এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । আদির তৃতীয় পরিচ্ছেদ

করা হইতেছে বলিয়া, তাঁহাদের অর্চনা করিয়াও হুখ শাস্তি বা উন্নতি লাভ হইতেছে না ।

ভগবানের চারি প্রকার ভক্ত আছেন :—আৰ্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী । এই চতুর্বিধ ভক্তই উদারপ্রকৃতি, যেহেতু ইহারা সকলেই ভগবানের শরণাগত, কিন্তু ইহাদের মধ্যে জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত, কারণ তিনি বিষয়সকলের ভোগ হইতে চিত্ত সংযত করিয়া, সৰ্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট-গতিস্বরূপ যে ভগবান্, একমাত্র তাঁহারই আশ্রয় চিরদিনের তরে এবং সৰ্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন । জ্ঞানী সংযত-চরিত্র এবং কেবলমাত্র ভগবানেই নিষ্ঠাবান্, তাঁহার ভক্তি একমুখী—একমাত্র ভগবানে ব্যতীত আর কিছুতেই তাঁহার মনের গতি কখনও হয় না, এইজন্ম জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠতম ভক্ত । তত্ত্বজ্ঞানী সাধকের ভগবান্ই একমাত্র প্রিয়তম বস্তু, তিনি ভগবান্কে নিজের প্রাণের প্রাণ বলিয়া জানেন, ভগবান্কে সৰ্ব্বক্ষণ নিজের আত্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করেন । এই অভেদভাবে মেশামিশিতে ভগবান্ যেমন তাঁহার প্রাণস্বরূপ, তেমনই ভগবানের প্রিয় পাত্র বলিয়া তিনিও ভগবানের প্রাণস্বরূপ । বহু জন্মের কৰ্ম্মফলে সাধকের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন তিনি দেখিতে পান, জগতের যাবতীয় বস্তু ভগবান্ বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে (১)—ঋতির ভাষায় সমস্তই ব্রহ্ম । বাস্তবিক, এইরূপ জ্ঞানের উদয় না হইলে, প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ বাহা উক্ত হইয়াছে তাহা প্রকাশ পায় না । আবার, জ্ঞানমার্গের সাধকও সরলপ্রাণে নিজ পথে অগ্রসর

(১) চতুর্বিধা ভক্তন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহৰ্জুন ।

অৰ্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্ট্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থযৎ স চ মম প্রিয়ঃ ॥

হইলে, অবশেষে দেখিতে পান, তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ভক্তের লক্ষণরাশি তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং ভক্তিমার্গ-গামীরা যে জ্ঞানবাদীদিগকে যুগা করেন, এবং জ্ঞানবাদিগণও ভক্তির নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন, ইহা সমীচীন নহে। উচ্চ স্তরে আরোহণ করিলে, ভক্তও একমাত্র ভগবানেই মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দেন, জ্ঞানীও তাহাই করেন, সুতরাং উভয়ের মনোবৃত্তি তখন একই প্রকারের হয়।

ভক্তিমার্গের ও জ্ঞানমার্গের নিম্ন স্তরের সাধকদিগের মধ্যে,—এবং বাহারা ইহার কোন পথেরই পথিক নহেন, কেবল শাস্ত্রের বচন মুখে আবৃত্তি করেন, তাঁহাদের মধ্যে—দীর্ঘদিন যাবৎ কলহ চলিয়া আসিতেছে। বাস্তবিকও ঐ দুই পথের গৌণ ভাবগুলি—প্রথম-পথিক-দিগের অমুঠেয় আচরণগুলি—সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের। ভক্তিমার্গের সাধক-দিগের বাহু পূজা, জপ, স্তুতি, মালা তিলক সিন্দূরবিন্দু রক্তচন্দনের ফোঁটা বা বিভূতি ধারণ প্রভৃতি, আর জ্ঞানমার্গের সাধকদিগের বিবদ-বর্জনে চেষ্টা, লগাটে ত্রিপুণ্ড্রধারণ, অবণ, মনন, স্বাধ্যায় প্রভৃতি কর্ণধোগের অঙ্গবিশেষ বই কিছুই নহে। এগুলি প্রকৃত ভক্তি বা প্রকৃত জ্ঞানের উদ্দীপনার সোপান মাত্র (১)। এই দুই শ্রেণীর অহুষ্ঠানের

উদারা: সৰ্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী স্বায়েব মে মতম্।

আস্থিত: স হি যুক্তাত্মা মামেবাহুস্তমাং গতিম্॥

বহুনাং অগ্ন্যনামস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।

বাসুদেব: সৰ্ব্বমিতি স মহাত্মা স্বদুর্লভ: ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৭।১৬-১৯।

(২) সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৪।৩৩

মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু এইগুলি করিতে করিতে যতই সাধকদিগের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে থাকে ততই তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য কমিয়া যাইতে থাকে, বাহ্য অমুষ্ঠান ক্রমশঃ লোপ পাইয়া আরাধ্য বস্তুর ধ্যান প্রভৃতির আধিক্য হইতে থাকে, এবং তন্ময়ত্ব-অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বাহ্য পার্থক্য দূর হয় ও সকলে একই ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন । যামুৎসকল যখন বিভিন্ন প্রকৃতির তখন তাহাদের বিভিন্ন পথ অবলম্বন স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাদের গন্তব্য স্থানের বিষয়ে ধারণা থাকা আবশ্যক, এবং কোথায় যাইতেছে, কতদূর অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রতিও তীব্র দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন । একরূপ করিলে, অথবা যে বিবাদ-বিসম্বাদ হইতেছে এবং পরম্পরের নিন্দাবাদে গগনমণ্ডল যে মুখরিত হইতেছে, তাহা থামিয়া যাইবে ও নির্কির্বাদে শান্তমনে সকলেই সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে ।

এই প্রকৃত ভক্তি যামুৎসের যখন লাভ হয়, তখন ভক্তি-মন্দাকিনীর অমৃত-প্রবাহে অবগাহন করিয়া, চিরতরে তাহার মনপ্রাণ নীতল হয়, তাহার জীবন ধন্ত হইয়া যায় ।

অদ্বৈতানু লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেক্ষিণঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥

শ্রীমন্তগবদগীতা । ৪।৩২।

পরাত্তেঃ প্রাপিকেষং ভেদবুদ্ধ্যবলম্বনাং ।

পূর্বপ্রোক্তে হ্যাভে তত্বী ন পরপ্রাপিকে যতে ॥

শ্রীশ্রীদেবীগীতা ॥ ৭।১০।

ভক্তেষু বা পরা কাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

বৈরাগ্যাস্ত চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ ॥ ৭।২৮।

পঞ্চম অধ্যায় ।

—:—

পঞ্চরস, পঞ্চমকান, পঞ্চতত্ত্ব :

বৈষ্ণবের ভক্তিশাস্ত্রে পঞ্চ রসের এবং শাক্তগণের তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ মকারের সাধন বিহিত হইয়াছে । ভক্তিতত্ত্বের বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে, এই দুই বিষয়ে এবং পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । প্রকৃত ভক্তি বা পরা ভক্তি কি তাহা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি । শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবত হইতে সেই স্থানে পাদটীকায় যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, কোন প্রকার কামনা না করিয়া এবং ভেদদর্শী নী হইয়া, ভক্ত সর্বভূতের আত্মা-রূপী ভগবানে যে একান্ত ভালবাসা বর্ষণ করেন, তাহাই পরা-ভক্তি । এই ভক্তির আলোকেই শ্রেষ্ঠ ভক্ত রসের আনন্দ লইয়া থাকেন । প্রথমে পঞ্চরসের বিষয়ই লিখিত হইতেছে ।

পঞ্চরস ।

রস,—যাহার আনন্দ পাওয়া যায়, যাহা আনন্দ । মানুষ যে বিষয়ভোগে ডুবে আছে, ইহার কারণ সে ইহাতে একটা রস পায়, সেই রসে সে মাতোয়ারা হ'য়ে থাকে । এই রসের আনন্দ তাহার মনে থাকে ; এবং এই রসের আনন্দের জন্ত যে লালসিত, সে মৃত্যুর পরও আবার উহা (ঐ রস) আনন্দনের নিমিত্ত পৃথিবীতে আসিয়া জন্মে ।

সংসারে দেখা যায়, কেহ বা পরের উপর আধিপত্য করিতে ভালবাসে, কেহ বা পরের অধীনে থাকিয়া তাহার আজ্ঞামত কাজ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, কেহ বা পিতামাতাকে প্রাণের দেবতা তুল্য মনে করিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া স্থখী হয়, কেহ বা সমবয়স্ক

ও সমস্তাবের লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া জীবন ধন্য মনে করে, কেহ বা পুত্র-কন্যাকে একান্ত স্নেহ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করে, কেহ বা দাম্পত্যস্থিতিতে বিভোর হইয়া থাকে। এই প্রকারের একটা না একটা ভাব এক এক জনের মধ্যে প্রবল। সে ভাবটা যে কেহ বড় চেষ্টা করিয়া নিজেব মধ্যে আনে, তা' নয়। স্বভাবতঃই যেন এক একটা ভাব এক এক জনকে যথাসময়ে আশ্রয় করিয়া বসে।

লৌকিক জগতে এই বিষয়ে যাহা দেখি, সাধনা-রাজ্যেও তাহার অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। হুহুমানু দাসভাবে ভগবান্কে ভজনা করিতেন; “তুমি প্রভু আমি দাস” এই তাঁহার ভাব। নন্দ-যশোদা ভগবান্কে পুত্রভাবে, অর্জুন সখা-ভাবে, গোপীগণ মধুর ভাবে (স্বামীভাবে), ভজন করিতেন।

এই ভাবগুলিতে যে যে রসের আনন্দন হয়, ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাহা পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। আদিতে শান্তভাবে। সাধক দীর্ঘ তপস্তার পর যখন সর্বত্র সেই ভগবানের সত্তা অনুভব করেন, তখন তাঁহার পরম শান্তি লাভ হয়। দেহাত্মবুদ্ধির অবসান ও ভেদবুদ্ধির ক্ষয় হওয়ায় জাগতিক-বিষয়-ভোগের বাসনারূপ বায়ুর চিরনিবৃত্তি হয়, স্তবরাং ইন্দ্রিয়বৃত্তির হৃদমণীয় তরঙ্গও থাকে না। প্রবল বায়ু হেতু নদীতে যখন ভয়ানক তরঙ্গ উঠে তখন নদী অতিশয় চঞ্চল হয়, এ তাহার অশান্ত অবস্থা; আবার যখন বায়ুর নিবৃত্তি হয়, তরঙ্গ থামিয়া যায়, তখন নদী এক শান্ত গভীর ভাব ধারণ করে,—সে সময় কি এক মনোহর দৃশ্য দেখা যায়! সেই প্রকার যখন সাধক সর্বত্রুতে ভগবানের সত্তা প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার আর আপন-পর থাকে না, শত্রু-মিত্র থাকে না, জয়-পরাজয় থাকেনা, সুখ-দুঃখ থাকে না, কারণ সর্বত্রই সেই এক সচ্চিদানন্দ-সত্তা তাঁহার চক্ষুতে ভাসিতে থাকে, তাঁহার প্রাণ স্পর্শ করিতে থাকে

কাজেই তখন তিনি এক অপূর্ণ আনন্দ-রসে ভাসিতে থাকেন ; কিন্তু সে আনন্দে কোন উষ্মতা তরঙ্গ নাই, প্রশান্ত অবস্থা, যেন স্থির নিমগ্ন সমুদ্র ! ইহাই শান্ত্যাব, এই অবস্থায় যে রস পাওয়া যায় তাহাই শান্ত্যরস । ভগবান্কে লাভ করিলে ভক্তের প্রথম এই অবস্থা হয় ।

কিন্তু এ অবস্থায় ভক্ত দেখেন, সর্বত্র একই সত্তা অনুভব করা সম্ভবে ও তাঁহার একটা পৃথক সত্তা রহিয়াছে, তাহা না হইলে এ রস আনন্দন করে কে, এ অনুভূতি হয় কাহার ? তিনি তখন দেখেন যে, সেই অনন্ত সত্তা তাঁহাকে যেন ভিতর ও বাহির দুই দিক হইতে চালাইয়া লইতেছে, তিনি যেন সেই অনন্ত-সত্তার শক্তির হস্তে একটি খেলার পুতুলের মত নাচিতেছেন । তিনি তখন বলিয়া উঠেন, “দাসোহহং,” আমি তোমার দাস, তুমি আমার প্রভু । তখন তিনি বলেন, “আমি যজ্ঞ আর তুমি যজ্ঞী : হে হৃষীকেশ, তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যে ভাবে চালাইবে, আমি সেই ভাবে চলিব” (১) । এই হইতেছে দাস্য্যাব, এই ভাবে স্থিত ভক্ত দাস্য্যরসে পুলকিত হইবেন, জীবনের সর্ববিধ কার্য্যে ভগবানের হাত দেখিয়া কৃতার্থ হইবেন । ইহাই ভক্তের দ্বিতীয় অবস্থা ।

ভগবানের খেলা চলিতেছে । ক্রমে ভক্তের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া যাওয়াতে, তিনি আপনার সেই পৃথক সত্তাকে ভগবানের সত্তার সহিত সমভাবে পান ; তখন তিনি ভগবান্কে আর প্রভুভাৱে না দেখিয়া বন্ধুভাবে দেখিতে থাকেন । ভগবান্ তখন তাঁহার সখা ; তিনি যেখানেই যান, ভগবান্ যেন দেহধারী সখার

(১) “যয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ।”

মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন । অগতের নর-নারী, বৃক্ষ-লতা, কীট-পতঙ্গ, প্রভৃতি সকলের মধ্যেই তখন সেই বন্ধু-ভাবে সাপাৎ হয় । সকলেই বন্ধু, সকলেই যেন তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য, তাঁহার সুখ-বৃদ্ধির নিমিত্ত, ব্যস্ত । তিনি আর কাহাকেও নিজের চেয়ে বড় দেখেন না । কিছা ছোটও দেখেন না, সকলেই তাঁহার সমান । এই ভাবে সাধক সখ্যরসের আশ্বাদন করেন । ইহাই ভক্তের তৃতীয় অবস্থা ।

লীলাময়ের লীলা চলিতেছে, ভক্তের ভাবও বদলাইয়া যাইতেছে । তিনি আর একটু অগ্রসর হইলেন ; তখন তিনি আপনাকে ভগবানের চেয়ে বড় দেখিতেছেন,—তখন ভগবানে তাঁহার অতিশয় মমতা জন্মিয়াছে ; পিতা মাতা যেমন সন্তানের লালন-পালন করেন, সেই প্রকার তিনিও তখন স্নেহে বিভোর হইয়া ভগবানকে যেন লালন-পালন করিতে চাহেন । তাঁহার হৃদয় তখন স্নেহ-রসে ভিজিয়া গিয়াছে, তাই তিনি একেবারে কোমল হইয়া গিয়াছেন । তিনি যাহার দিকে চাহেন, যাহাকে দেখেন, সেই যেন তাঁহার সন্তান ; তাহার দিকেই তাঁহার প্রাণের ভালবাসা ধাবিত হয়, তাহার কিসে সুখ ও মঙ্গল হয় সেই চিন্তায়, সেই চেষ্টায়, তিনি বিভোর হইয়া পড়েন । ইহাই চতুর্থ অবস্থা, এবং এই অবস্থায় সাধক বাৎসল্য-রসের আশ্বাদ লাভ করেন ।

ভগবানের খেলা গাঢ় হইতে গাঢ়তর ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে । এইবার পঞ্চম অবস্থা উপস্থিত, এইবারে কান্ত-ভাবে ভজন । ভগবান ও ভক্তের মধ্যে এইবার দাম্পত্য-প্রণয় স্থাপিত হইয়াছে,—ভগবান স্বামী, ভক্ত স্ত্রী ; ভগবান পুরুষোত্তম, ভক্ত পরা প্রকৃতি (১) ।

(১) ইহা বাস্তবিক বৈত-ভাব নহে, ভজনানন্দ-সন্তোগের জন্ম বৈতের আভাস মাত্র । শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন ।

ভক্ত ও ভগবানে যেন কোন পার্থক্য নাই, অথচ একটা পৃথক্ সত্তাও যেন বোধ আছে ; উভয়ে যেন উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, এক জনের অভাবে যেন অস্ত্রের চলে না । সতী নারী যেমন পতিগত-প্রাণা, পতির স্বথ ও পতির মঙ্গলই যেমন তাঁহার ঐকমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র ধ্যানের বস্তু, ভক্তেরও তখন তেমনি অবস্থা হয় ; এবং পতিব্রতা সতী যেমন আবশ্যকমত কখনও দাসী হইয়া, কখনও সখী হইয়া, কখনও মাতা হইয়া, কখনও বা পত্নী হইয়া, পতির সেবা করেন, সেইরূপ ভগবানের সহিত খেলার এই অবস্থায় সাধক কখনও বা কাহাকে প্রভু ভাবিয়া ভৃত্যভাবে তাঁহার সেবা করেন, কখনও বা কাহারও সহিত সখার ন্যায় আচরণ করেন, কখনও বা কাহাকে সন্তান-জ্ঞানে প্রতিপালন করেন, কখনও বা কাহাকেও স্বামীর আসনে বসাইয়া পত্নীর ভাব লইয়া তাঁহাকে সেবা করেন । এ সব ভাবেরই খেলা, লৌকিক স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় দেহ-সম্বন্ধ ইহাতে নাই, কারণ

ন হি শক্তিঃ কচিৎ কচিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা ।

শক্তিশক্তিমতশ্চাপি ন বিভেদঃ কদাচন ॥ পঞ্চদশী ।

ভক্ত তখন দেহাভিমानी নহেন, হৃদয়ং দৈহিক-ভাবে তাঁহাকে জ্ঞী বলা চলে না । জীবভাবের দিক্ দিয়া দেখিলে শ্রীমদ্ভগবদগীতার মতে তাঁহাকে প্রকৃতি বলা যায় ।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহংকার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ।

অপরেন্নমিতস্বজ্ঞাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ।

দেহাশ্রবুদ্ধি পূর্বেই দূর হইয়াছে (১)। এই অবস্থায় তাঁহার একই হৃদয়ে নানা ভাবের জোয়ার খেলিতে থাকে। এই সম্বন্ধ বড়ই মধুর, স্তূতরাং এই অবস্থায় যে রসের আশ্বাদন হয় তাহা “মধুর রস” বলিয়া খ্যাত। ভগবানের সহিত ভক্ত মিশিয়াও মিশিতেছেন না, এক হইয়াও দুই রহিয়াছেন। এ এক অপূৰ্ণ খেলা; এ খেলায় যে রসের আশ্বাদন হয়, তাহা যিনি এই অবস্থার নিকটবর্তী হইয়াছেন তিনিই কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারেন।

শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর,—ভগবান্কে সন্তোগ করার এই পাঁচটা অবস্থা। সংসারের মূলীভূত কারণ বাসনার বিনাশ হইলে চিত্ত প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে, ভেদজ্ঞান দূর হইয়া যায়, তখন এক ভগবানের সত্তাই সর্বত্র আপনা আপনি প্রকাশিত হয়। ইহাই ভগবৎসাক্ষাৎকার। এই সময়ে ভক্তের হৃদয় অতি প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে, সাধকের নিজের আর কোনও পৃথক সত্তা থাকে কি না এরূপ বোধও যেন থাকে না। এই অবস্থায়, কাজেই, কোন খেলা চলে না। ইহার পরই ভক্ত ও ভগবানে খেলা আরম্ভ হয়। দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত আর খেলা কাহার সহিত হইবে? দেখা হইয়া কিছুদিন একত্র বাস হইলে, তবে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাই দাস্ত,

(১) পরম ভাবে ডুবিয়া গেলে সাধকের কি অবস্থা হয় তাহা, বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে, একবিংশ অঙ্কচ্ছেদে, এইরূপ বর্ণিত আছে, “যেমন কেহ প্রিয়তমা স্ত্রী দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে কি বাহু কি আন্তর কিছুই জানিতে পারেন না, সেইরূপ জীবাত্মা প্রাজ্ঞ আত্মা দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে কি বাহু কি আন্তর কিছুই জানিতে পারেন না।” এখানে ব্রহ্মই যেন প্রিয়তমা রমণী। ইহা ভক্তের ধারণা বা দর্শনের অবস্থা মাত্র।

সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটি হইতেছে ভগবান্কে লইয়া ভক্তের খেলার বা ভজনের অবস্থা । ভগবান্ সংসারে যে খেলা খেলিতেছেন, তাহা যিনি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারবে ?

পূর্বকালে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, সংসারে প্রবেশ করিবার নিয়ম ছিল । তাহা করিলে ভগবানের খেলা দেখা যায়, তাঁহার সঙ্গী হইয়া তাঁহার সহিত খেলা যায়, তখন সংসার আনন্দ-কানন হয় । আর, এই ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া সংসারে প্রবেশ করিলে কি যে জালা ভোগ করিতে হয়, তাহা ত্রিতাপ-জালায় দগ্ধ মানবের অবিদিত নাই । এই জগ্গই আগে সাধনা করিয়া শাস্ত্র-রসের আশ্বাদ লওয়া চাই, তাহার পর সংসারে প্রবেশ করিলে ভগবানের পরিচর্য্যা করিয়া, ভগবানের সহিত নানা সম্বন্ধ স্থাপনের সুখ সম্ভোগ করিয়া, মাহুষ কৃতার্থ হইতে পারে । অহুমান্ সম্বন্ধ স্থাপন করায় প্রকৃত রসের আশ্বাদন পাওয়া অসম্ভব । আমরা বেদে দেখিতে পাই, “একই দেবতা সর্ব পদার্থে গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা-স্বরূপ, কর্মফল-দাতা ও সর্বভূতের আশ্রয়, তিনি যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী, চৈতন্যময়, অধিতীয় ও নিগূণ বস্তু । তিনি জ্ঞান-শক্তি-যুক্ত, তিনি নিজের পদার্থসমূহের মধ্যে ক্রিয়াশক্তি-স্বরূপ এবং মায়া দ্বারা একই আত্মাকে বহুবিধ আকারে প্রকাশিত করেন । সেই আত্মাকে যাহারা দর্শন করেন তাহারাই শাস্তি পান, অপরের শাস্তি লাভ হইতে পারে না (১) ।” সেই দেবতার সন্ধান পাইয়া যিনি সংসারে

(১) “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।

কর্মাদ্যক্ষঃ সর্বভূতাবিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগূর্ণশ্চ ॥

প্রবেশ করেন, তিনি দেখেন, তাঁহার পিতা মাতা ও অপর গুরুজন, তাঁহার ভাই ভগ্নী ও বন্ধুগণ, তাঁহার পুত্র কন্যা ও স্নেহের পাত্রগণ, তাঁহার প্রণয়-পাত্রী পত্নী, এই সকল রূপ ধরিয়া একই নিরঞ্জন আত্মা বিরাজ করিতেছেন; ব্যবহারিক জগতের ভাবে, প্রাণের প্রীতি সহকারে ও অকপটে তাঁহাদের সহিত যথাযোগ্য আচরণ করিয়া, তিনি তাঁহাদের অন্তর্ধামীরূপে অবস্থিত সেই ভগবানেরই সেবা বা পূজা করিতেছেন। পিতা মাতা ও অপর মাননীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁহার দাস্ত-ভাব, ভ্রাতা ভগ্নী ও বন্ধুগণের সহিত ব্যবহারে তাঁহার সখ্য-ভাব, পুত্র-কন্যাদির সহিত ব্যবহারে তাঁহার বাৎসল্য-ভাব, এবং পত্নীর সঙ্গে ব্যবহারে তাঁহার মধুর-ভাব (১) বা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ প্রকাশ পায়। গৃহস্থ সাধুর পক্ষে ইহাই পঞ্চরসের আন্বাদন। মানব, বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর, যদি সংসারে প্রবেশ করে তাহা হইলে, সংসারের সকল কাজ করিয়াও, এইরূপে ভজনানন্দে কালতিপাত করিতে পারে। অহো, যদি অধিকাংশ সংসারী ব্যক্তিই এইরূপ জ্ঞান হইত, তাহা হইলে সংসারে কি শাস্তি ও সুখের ধারা প্রবাহিত হইত! মানব “আমি, আমার” এই জ্ঞান লইয়া ও প্রতিদানের পূর্ণ আশা সহ পিতা মাতা পুত্র কন্যা প্রভৃতির সেবায় নিযুক্ত হয়, তাই তাহার দুর্দশার সীমা নাই। তত্ত্ব-জ্ঞানী গৃহস্থ ক্ষুদ্র কেন্দ্রে যে সাধনা আরম্ভ করেন তাহাই ক্রমে সমস্ত

একো মনীষী নিক্রিয়গাং বহুনামেকং সন্তং বহুধা যঃ করোতি।

তমাত্মানং যেহনুপশ্রুন্তি ধীরা তেষাং শান্তিঃ শান্তী নেতরেষাম্ ॥

ব্রহ্মোপনিষৎ ২২-৩০।

(১) স্বামীর প্রতি অমুরক্তা স্ত্রীর ভাবকে যেমন মধুর ভাব বলা হয়, সেইরূপ স্ত্রীর প্রতি অমুরক্ত স্বামীর ভাবকেও মধুর ভাব বলা যায়।

জীবে, সমস্ত জগতে, ছড়াইয়া পড়ে, এবং সেই অবস্থায় কথাই ইতি-
পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করিয়াই, কেহ কেহ ভগবানের স্থূল বিগ্রহ
প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবের কোন
একটি ভাব লইয়া ভজন করিয়া থাকেন, ইহাকে অনুমানে ভজন
বলা যাইতে পারে । কেহ কেহ বা প্রতিমায় আরোপিত দেবতার
সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন, কিন্তু সেই পরম দেবের সত্তা যে
চতুর্দিকে সর্বভূতেই অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবা চাহিতেছেন সে
বিষয়ে উদাসীন থাকেন, যেন তাঁহার উপাস্য দেবতা ঐ প্রতিমার
বাহিরে আর কোথায়ও নাই, এরূপ ভক্তের ভজন যে একদেশী মাত্র
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কারণ, যাহারা সর্বব্যাপী অচিন্ত্য ও অব্যক্ত
কূটস্থের সাধনা করেন, তাঁহাদিগকেও সর্বভূতের হিতে রত হইতে
হয় (১) ।

বৈষ্ণব-মতে মধুর রসের সাধনে, শাক্তদিগের মৈথুন-তত্ত্বের জ্ঞান,
শৃঙ্গার-রসের সাধনের কথা আছে । এ বিষয়ে বৈষ্ণব-গ্রন্থ বিবর্ত-
বিলাসের পঞ্চম বিলাসে অতি সরল ভাষায় সবিশেষ বর্ণনা দেওয়া
আছে, সুতরাং তাহার ভাব না দিয়া, সেই পংক্তিগুলিই এখানে উদ্ধৃত
করিয়া দিলাম :—

(১) যে তক্ষরমনির্দেশমব্যক্তং পথ্যুপাসতে ।

• সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ১২।৩-৪।

বাণেতে প্রবর্ত্ত গুণে সাধক করণ ।

অষ্ট কাল অষ্ট প্রহর মধুর শুজন ॥

* * *

বাণ আর গুণ ভাই পুরুষ প্রকৃতি ।

ভাবেতে শৃঙ্গার তা'তে হবে নিতি নিতি ॥

* * *

যোনিতে লিঙ্গেতে শৃঙ্গার করে ভাই সনে ।

করুক যথেষ্ট কেনে তা'তে কিবা হবে ?

পশু পক্ষী জীবাদিতে করয়ে শৃঙ্গার ।

প্রাপ্তি হইবে হেন করণে তাহার ?

আত্মায় আত্মায় ঘেবা করয়ে রমণে ।

রসিকের শিরোমণি জানি হেন জনে ॥

আর সে শৃঙ্গার আর ভাবেতে শৃঙ্গার ।

ভাবেতে শৃঙ্গার আছে বহু মত তা'র ॥

এ সব কহিতে মোর প্রাণ ফেটে যায় ।

অতএব সে সাধন কথা নাহি যায় ॥

মধুরেক বটে তা'র শৃঙ্গার করণ ।

পথে চলে ঘাটে মাঠে করয়ে সাধন ॥

শৃঙ্গার সাধন বিনে কিছু নাহি করে ।

মাহুষ আশ্রয় হ'য়ে সদত বিহরে ॥

ব্রজের স্বভাবে তা'র নিরবধি মন ।

নির্মল সে অহুরাগে রহে হেন জন ॥

বিশ্রাম নাহিক তা'র এক তিল মাত্র ।

নিত্য ধাম বাইবার তেঁহ হন পাজ ॥

তা'র বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে নাহি বুঝে ।

স্পষ্ট করি লেখে তাহা চাঁদ কবিরাজে ॥

(ত্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতের মধ্য লীলার ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে আছে :—)

সেই নবাস্কুর প্রেম যা'র চিতে হয় ।

তা'র বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝে ॥

উদ্ধৃত অংশে যে ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, উত্তর গীতার প্রথম অধ্যায়ে “হংস” এই আত্মমন্ত্রের সর্ব সময়ে সাধনা দ্বারা সেইরূপ ক্রিয়ারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে (১) ।

বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে এক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের মধ্যে এক প্রকার পঞ্চ রসের সাধনা প্রচলিত আছে। শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চ রসের সাধনা তাঁহারা করেন না। তাঁহাদের সেই পঞ্চ রসের সাধন শিষ্ট জনগণের কুচি-বিরুদ্ধ বলিয়া, তাহাঁদের নাম ব্যাখ্যা প্রভৃতি কিছুই এ স্থানে দেওয়া গেল না। বৈষ্ণব-গ্রন্থ বিবর্ত-বিলাসে ও স্বরূপ দামোদরের কড়চায়ও ঐ জাতীয় সাধনার বহু নিন্দা আছে। নিতান্ত অল্প-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতক

(১) আত্মমন্ত্র হংসস্ত পরম্পরসমম্বয়ং ।

যোগেন গতকামানাং ভাবনা ব্রহ্ম উচ্যতে ॥

শরীরিণামজস্তান্তং হংসস্তং পরিদর্শনম্ ।

হংসো হংসাকরকৈতং কূটস্থং যত্তদক্ষরম্ ।

যদ্বিদ্বানক্ষরং প্রাপ্য জহান্নরগজয়নী ॥

কাকীমুখককারান্তো হকারশ্চেতনাকৃতিঃ ।

অকারস্ত চ লুপ্তস্ত কোহিবর্ষঃ প্রতিপত্ততে ॥

গচ্ছন্তিষ্টনু সদাকালং বায়ুস্বীকরণং পরম্ ।

সর্বকালপ্রয়োগেণ সহস্রাবর্তবৈয়ঃ ॥ উত্তরগীতা । ১।৫-৮।

লোক, প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব না জানায়, ধর্মাচরণ বোধে ঐ সাধনা করিয়া থাকেন । উহা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ।

পঞ্চ মকার ।

শাক্ত-সম্প্রদায়ের পাঁচটি সাধনোপকরণের নামেরই আদ্য অক্ষর “ম”, এইজন্ত “পঞ্চ মকার” বলিতে সাধনার পাঁচটি উপকরণ বুঝায় । মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পাঁচটিকে পঞ্চ মকার বলে । এই শব্দগুলি উচ্চারণ করা মাত্র যাহা যাহা বুঝায়, সাধারণ লোকে ঐ শব্দগুলির সেই অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকে । কতক লোকের মত এই যে, তত্ত্বে যখন এই সকলের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তখন উহা অবশ্যই ব্যবহার করিতে হইবে, নচেৎ ধর্ম উপার্জন করা যাইতে পারে না ; আবার কেহ কেহ এইগুলিকে অতিশয় ঘৃণা করেন, এবং উহা ধর্ম-পথের একান্ত বিরোধী ও অনিষ্টকর এই মত প্রকাশ করেন । যাহাই হউক, এই পঞ্চ মকার সহ যে সাধনা তাহা প্রবৃত্তিমার্গের সাধনা । এই প্রকার সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, সাধক প্রবৃত্তিমার্গের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে সাত্বিক বা দিব্য পঞ্চ-মকার-রূপ ‘নিবৃত্তিমার্গের সাধনায় পৌছিবে ।

তত্ত্ব-শাস্ত্র অহুসন্ধান করিলে দেখা যায়, সাধকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—পশুভাবের সাধক, বীরভাবের সাধক ও দিব্যভাবের সাধক । তমোগুণী সাধকের পশ্চাচার, রজোগুণী সাধকের বীরাচার ও সত্ত্বগুণী সাধকের দিব্যাচার । পঞ্চ মকারও তিন প্রকারের আছে :—তামসিক বা পশ্চাচারের পঞ্চ মকার, রাজসিক বা বীরাচারের পঞ্চ মকার ও সাত্বিক বা দিব্যাচারের পঞ্চ মকার ।

তামসিক পঞ্চ মকার বা পঞ্চাচারের পঞ্চ মকারে মন্ত্র মাংসাদির পরিবর্তে (১) মধু, ফল, মূল, শাক ইত্যাদি দিতে হয়। ত্র্যক্ষণগণের পক্ষে দুগ্ধ, ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে ঘৃত, বৈশ্যগণের পক্ষে মধু ও শূদ্রগণের পক্ষে ধাত্তাদি-জাত মন্ত্রই, মন্ত্র (২)। লবণ, আদা, পিষ্টক, তিল, গম, মাষকলাই ও রসুনই মাংস (৩)। উক্তমরূপে দত্ত্ব শ্বেতবর্ণ বেগুন, লাল মূলা, রক্তবর্ণ পাকা আমড়া, বাতাবি লেবু, কাগজি লেবু, ভিজ়ে মসুর কলাই, পানিফল, কনুকা শাক ও লালবর্ণ তিলই মন্ত্র (৪)। ধাত্ত চাউল গম ইত্যাদি ভাজা হইলে, তাহা তামসিক ও রাজসিক উভয়বিধ মূত্রারই কার্য্য করে (৫)। হস্তদ্বয় দ্বারা কৃষ্ণ-মূত্রা

(১) পশুভাবেন দেবীনাং যজ্ঞনার্থং ফলাপ্তয়ে ।

অমুককল্পমিতি প্রোক্তং ত্রব্যাপ্রতিনিধৌ দদেৎ ॥

ভৈরববামলতন্ত্রম্ ।

(২) গোক্ষীরং ত্র্যক্ষণো দদ্যাৎ ত্রব্যামাজ্যঞ্চ বাহজঃ ।

বৈশ্যশ্চ মাক্ষিকং ত্রব্যং শূদ্রঃ পৈষ্টাদিকং পুনঃ ॥

কুলচূড়ামণিতন্ত্রম্ ।

(৩) লবণাত্রকপিণ্যাকতিলগোধুমমাষকম্ ।

লগুনঞ্চ মহাদেবি মাংসপ্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ । সময়াচারতন্ত্রম্ ।

(৪) সূদগ্ধং শ্বেতবৃন্তাকং রক্তমূলকমেব চ ।

রক্তমাত্রেতকং ফলং বাতাপি নিম্বজং ফলম্ ॥

শ্বেতং মসুরং শৃঙ্গাটং রক্তশাকং তিলারুণম্ ।

মীনামুকল্পং দেবেশি পশূনামর্চনে শিবে ॥ কৈলাশতন্ত্রম্ ।

(৫) ভক্তধাত্তাদিকং যদ্যচ্চকর্ষণীয়ং প্রচক্ষ্যতে ।

সো মূত্রা কথিতা দেবি সর্করেষাং নগনন্নিবি ॥

যোগিনীতন্ত্রম্ ।

করিয়া তাহা দ্বারা তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিলেই মৈথুনের কার্য্য হইল (১)।

রাক্ষসিক পঞ্চমকার বা বীরভাবের পঞ্চমকারে মত্ত, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচটী শব্দ দ্বারা লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, তাহাই ব্যবহৃত হয়। কোন্ কোন্ পশুর মাংস, কি কি মৎস্য, কিরূপ মত্ত ইত্যাদি, কোন্ কোন্ তিথিতে এবং কিরূপ সময়ে ব্যবহার করিতে হয়, ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহারের ক্রম পরিমাণ ও যথাযোগ্য সাবধানতা, এবং তৎসঙ্গে আত্মশক্তির বিভিন্ন মূর্তির পূজা ও মত্ত-জপ প্রভৃতির ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। তাহা লঙ্ঘন করিলে নরক হয় অর্থাৎ পতন হয়, আর ঠিক ঠিক ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে শাস্ত্রের আদেশ মত সাবধানে কার্য্য করিলে, ধীরে ধীরে হৃদয়ের মলিনতা ও ভোগের বাসনা দূরীভূত হওয়ায়, চিন্তে সৎগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। একরূপ হইলে, সাধক তখন সাত্ত্বিক পঞ্চমকারের দ্বারা সাধন করেন; এই প্রকার পঞ্চমকারে তখন তাঁহার রুচি ও প্রয়োজন থাকে না।

সাত্ত্বিক পঞ্চ মকার বা দিব্য ভাবের পঞ্চ মকারে, ব্রহ্মরক্ষ বা সহস্রার পদ্য হইতে যে অমৃত-ধারা স্রবণ হয়, তাহাই মত্ত (২)। “মা” শব্দে জিহ্বা বুঝায়, তাহার অংশ বাক্য; এই জিহ্বার অংশ অর্থাৎ বাক্য ভক্ষণ করার (বাক্য সংযম করার) নাম মাংস ভক্ষণ (৩)।

(১) করকচ্ছপিকাং কৃৎষা দত্তাং পুষ্পাঞ্জলিভয়ম্।

কথিতা দেবদেবেশি পূজা মৈথুনসম্ভবা ॥ ভৈরবসংহিতা।

(২) সোমধারা সুরেদ্ যা তু ব্রহ্মরক্ষাধরাননে।

পীতানন্দময়স্তাং যঃ স এব মত্তসাধকঃ ॥ আগমসার-ভক্তম্।

(৩) মা শব্দাৎ রসনা জেয়া তদংশান্ রসনপ্রিয়ে।

সদা যো ভক্ষয়েদেবি স এব মাংসসাধকঃ ॥ ঐ।

ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী গঙ্গা ও যমুনা নামে খ্যাত, তাহাতে যে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম মৎস্য ; সেই শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করা অর্থাৎ কুস্তক করার নাম মৎস্য ভক্ষণ (১) । সহস্রার-মহাপদ্মে কর্ণিকা-মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র আছে, তাহাতে অতি উজ্জ্বল, সুশীতল এবং পারদের গায় নির্মল যে আত্মা আছেন, তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়ার নাম মূদ্রা সাধন (২) । মণিপুরে “র”, আছে এবং বিন্দুরূপ মহাযোনিতে “ম” আছে, অকাররূপ হংস দ্বারা অর্থাৎ শ্বাস দ্বারা যে সময় ঐ উভয়ের একতা সাধিত হয়, সে সময়ে সাধকের পরমানন্দ লাভ হয় ও সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে । ইহাই মৈথুন-তত্ত্ব (৩) । ,

(১) গঙ্গাযমুনায়োর্মধ্যে ধৌ মৎস্যৌ চরতঃ সদা ।

তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েৎ যন্ত শ ভবেন্নংস্যসাধকঃ ॥ আগমসারতন্ত্রম্

(২) সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ ।

আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্ ।

সুধ্যকোটপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিনুশীতলম্ ।

অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্

যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মূদ্রাসাধক উচ্যতে ॥

ঐ ।

(৩) মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ।

মৈথুনাঙ্কায়তে সিকি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্

রেফন্ত কুঙ্কুমাভাসকুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতম্ ।

মকরাশ্চ বিন্দুরূপমহাবোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে ॥

অকারহংসমাকুল একতা চ যদা ভবেৎ ।

তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্ ।

আত্মনি রমতে যন্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে ।

অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্ ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাংখ্যিক পঞ্চ মকার বা দিব্যাচারের পঞ্চ মকার উত্তম যোগ-সাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং ইহাই পরমপদ পাইবার একমাত্র উপায়। কিন্তু, যিনি সাংখ্যিক গুণের আধিক্য লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি এই যোগ সাধন করিতে কখনও সক্ষম হন না। মহানির্ব্বাণ তজ্জ্ঞে মহাদেব দেবী ভগবতীকে বলিয়াছেন, “কলিতে জীব শিল্পোদর-পরায়ণ। বীরাচারের পঞ্চ মকারের মধ্যে মত্ত ও মৈথুন সাধন তাহারা করিতে পারিবে না; ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া অতিরিক্ত মত্তপানে আসক্ত হইয়া পড়িবে, এবং নারীকে শক্তিরূপে জানিতে না পারায় কামাতুর হইয়া স্ত্রী-সঙ্গম করিবে। এজন্য দেবীর পূজায় মত্তের পরিবর্তে ছদ্ম চিনি ও মধু নিবেদন করিবে, এবং মৈথুনের পরিবর্তে দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে” (২)। স্থানান্তরে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, ভোজন ও মৈথুন মানবের স্বভাবতঃই প্রিয়; অতএব, মানবের

মৃত্যুকালে মহেশানি আরোদ্রামাক্ষরধ্বম্।

সর্বকর্মাণি সংত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥

ইদম্ মৈথুনং তদ্বৎ তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্।

মৈথুনং পরমং তদ্বৎ তত্ত্বজ্ঞানস্ত কারণম্ ॥

আগমসার-তত্ত্বম্।

(২) গৃহকাঠম্যেকচিত্তানাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ

আন্ততত্ত্বপ্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরজয়ম্ ॥

ছদ্মং সিতা মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরজয়ম্।

অলিরূপমিদং মদ্বা দেৱতায়ৈ নিবেদয়েৎ ॥

স্বভাবাৎ কলিজ্ঞানঃ কামবিশ্রান্তচেতসঃ।

স্বরূপেণ ন জানন্তি শক্তিং সামান্যবুদ্ধয়ঃ ॥

হিতসাধনের নিমিত্ত, তাহার (ভোজন-মৈথুনের) সংক্ষেপ করিয়া, শৈবধর্মে তাহার সীমা নিরূপিত হইয়াছে (১)। তবে পঞ্চমকার-সম্বন্ধীয় যে বীরাচার বা কুলাচারের সাধন তত্ত্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর যোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে আচরণ করিতে যাওয়া বিনাশের হেতু ও হঠকারিতা মাত্র। তত্ত্বে উক্ত আছে যে, এই সাধন তীক্ষ্ণ খড়্গ-ধারার উপর দিয়া গমন, ঘোর হিংস্র ব্যাজের কণ্ঠাবলম্বন এবং বিষধর সর্প ধারণ অপেক্ষাও দুঃসাধ্য ও ভয়াবহ (২)। সুতরাং এই পথে গমন করিবার অধিকারী কে আছেন ?

সত্যের অমুরোধে এখানে কয়েকটি কথা বলা একান্ত আবশ্যক। যাহাদের অন্তঃকরণ দুর্বল, তাহারা সহজেই ইন্দ্রিয়-সুখের তরঙ্গে ভাসিয়া যায়। মত্ত-পান ও মাংস-ভক্ষণ, পরস্পর-গমন বা বিধান-বহির্ভূত-ভাবে নিজ জীবির সংসর্গ, অতিশয় পাপজনক বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহার ফল বিবিধ ভয়ঙ্কর নরকভোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই ভয়ে অনেকে সংযত হয়। তাহারা ভয়ের ধর্ম যাজন করিলেও তাহাদিগকে ভাগ্যবান বলিতে হইবে, যে হেতু ইহলোকে তাহারা স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করে, এবং পাপকর্মে তাহাদের ভয় হইতে ক্রমে

অতন্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্ত পার্কতি ।

ধানং দেব্যাঃ পদান্তোজ্ঞে স্বেষ্টমস্ত্রজপস্তথা ॥

মহানির্ব্বাণতত্ত্বম । ৮। ১৭১-১৭৪।

(১) নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজনমৈথুনম্ ।

• সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্মে নিরূপিতম্ ।

ঐ । ১২৮৪।

(২) “কৃপাণধারাগমনাঘ্যাস্ত্রকণ্ঠাবলম্বনাং ।

ভূজধারণাকৈব দুঃসাধ্যং কুলাধনম্ ॥”

বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হওয়ায়, তাহারা সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর হয় সন্দেহ নাই! কিন্তু যাহারা ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া, এবং ইন্দ্রিয়-স্ব-ভোগের সহায়তা হইবে বলিয়া, ধর্মের নামে কলুষিত পথে গমন করে, তাহারা নিতান্তই দুর্ভাগ্য। অনেকে বলেন ভোগের দ্বারা কামনার শাস্তি হয়। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে ভোগের দ্বারা ভোগ-বাসনার শাস্তি হয় না, বরং সূতাহুতির দ্বারা অগ্নির বৃদ্ধির ন্যায় ভোগের দ্বারা ভোগ-বাসনার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে (১)। ধর্মের নামে অবাধ পাপের প্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার বল ও তেজ হারাওয়া, অবশেষে অক্ষমতা-বশতঃ পাপ কর্মে বিরত হওয়া অথচ মনে মনে ভোগ-বাসনা পোষণ করা, ইহাকে ভোগে শাস্তি বলা যায় না, ইহাতে কোন ক্রমেই মঙ্গল হয় না। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, “সম্যক্ প্রকারে মাংস (কোন প্রকার জীবের মাংস, মৎস্য পক্ষী বা পশু প্রভৃতির মাংস) পরিবর্জন করিলে যাদৃশ ফল লাভ হয়, পবিত্র ফলমূল ভোজনে অথবা নীবারাদি যাহা মুনিগণ ভক্ষণ করেন তাহা আহাার করায় তাদৃশ ফল হয় না। ‘ইহলোকে আমি যাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছি পরলোকে আমাকে সে ভক্ষণ করিবে’—পণ্ডিতগণ ‘মাংস’ শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। ‘মাং’ অর্থাৎ আমাকে ‘সঃ’ অর্থাৎ সে ভক্ষণ করিবে। মৈথুন প্রভৃতিতে জীবের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, যাহারা ইহা ত্যাগ করিতে একান্তই অক্ষম, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রীয় বিধান মতে সংযতভাবে মাংস-ভক্ষণ, মত্তপানে এবং স্ত্রী-সঙ্গমে দোষ নাই, কিন্তু এ সব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলেই ভাল হয়। নিবৃত্তিই মহা-ফল অর্থাৎ মোক্ষ দান

(১) ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।

হিষা কৃকবন্তে ভুবয় এবাভিবর্দ্ধতে । মনুসংহিতা ।

করে (১) । অতএব, ধর্মের নামে কেহ কেহ অসংযত হইয়া যে বীভৎস আচরণ করে, তাহা একান্তই দোষাবহ ও লজ্জার বিষয় । তাহাতে ধর্ম ত হয়ই না, পরন্তু দুর্বলচিত্ত অজ্ঞ লোকসকল তাহার অনুকরণ করায়, সমাজে পাণের স্রোত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । একজ্ঞ অতি সংযতভাবে বিষয় ভোগ করিয়া ধর্মাচরণ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্তি অভ্যাস ও আত্মতত্ত্বের আলোচনা করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য । ইহাতে সাধকের নিজের ও সমাজের কল্যাণ হইবে ।

পঞ্চতত্ত্ব ।

পূর্বে যে পঞ্চ মকারের কথা বলা হইয়াছে, শাক্ত তন্ত্রে তাহাই পঞ্চতত্ত্ব নামে উক্ত হয় । এ সম্বন্ধে পূর্বেই যথেষ্ট বলা হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই ।

নির্কীর্ণতন্ত্রে গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, ও ধ্যানতত্ত্ব, বৈষ্ণবদিগের এই পঞ্চ তত্ত্বের উল্লেখ আছে (২) ।

(১) ফলমূলাশনৈর্মৈথৈ মূর্ত্তমানাঞ্চ ভোজনাং ।

ন তৎফলমবাপ্নোতি যন্মাংসপরিবর্জনাং ॥

মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যন্ত মাংসমিহান্ধ্যাহম্ ।

এতন্মাংসস্ত মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন যন্তে ন চ মৈথুনে ।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা ॥ মনুসংহিতা । ৫।৫৪-৫৬।

(২) শৃণু তত্ত্বং বরারোহে বৈষ্ণবস্ত ত্রিলোচনে ।

গুরুতত্ত্বং মন্ত্রতত্ত্বং বর্ণতত্ত্বং সুরেশ্বর্যি ।

দেবতত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে ॥

নির্কীর্ণতন্ত্রম্ । দ্বাদশঃ পটলঃ ।

দেহস্থ ব্রহ্মতেজ তৈলযুক্ত বর্জিকার অর্থাৎ পলিতার দ্বায়, গুরুদেব মন্ত্রদান করিলে সেই বর্জিকা প্রজ্জ্বলিত হয়, ইহাই গুরুতত্ত্ব (১)। দেবতার শরীর বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, স্ততরাং বীজের আত্মা যে দেবরূপী সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, ইহাই মন্ত্রতত্ত্ব (২)। ঈশ্বরের যে বীৰ্য্য তাহা অক্ষরাশ্রয়, অতএব জীবের দেহ অক্ষরময়; মন্ত্রবর্ণে সকল বর্ণ লয় প্রাপ্ত হয়, এই হেতু ইহা শিবের সর্বস্ব স্বরূপ, ইহাই বর্ণতত্ত্ব (৩)। আমি স্বয়ং দেবতা, আমি অত্র কিছু নহি, আমি নির্মল দেবরূপী, এইরূপ জানিয়া সাধক তৃণ গুল্ম লতা ইত্যাদিতে দেবতাকে ধ্যান করিবে, ইহাই দেবতত্ত্ব (৪)। আর, ধ্যানের দ্বারাই সমস্ত লাভ হয়, ধ্যানের দ্বারা বিষ্ণুরূপ হওয়া যায়, ধ্যানের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়, ধ্যান ব্যতীত কখনই সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহাই ধ্যানতত্ত্ব (৫)।

(১) সতৈলং বর্জিকায়ুক্তং দেহস্থং ব্রহ্মতেজসম্ ।

গুরুণা মন্ত্রদানেন তৎসূত্রং দীপিতং ভবেৎ ॥

নির্কাণতন্ত্রম্ । দ্বাদশ পটলঃ ।

(২) দেবতায়াঃ শরীরং হি বীজাৎপত্ততে ক্রবম্ ।

অতএব হি তস্তাত্মা দেবরূপো ন সংশয়ঃ ॥ ঐ

(৩) ঈশ্বরস্য তু যদ্বীৰ্য্যং তদেব অক্ষরাশ্রয়কম্ ।

তেন বর্ণাশ্রয়কং দেহং জন্তোরেব ন সংশয়ঃ ॥

মন্ত্রবর্ণে চ তে বর্ণা লীয়ন্তে পরমেশ্বরি ।

বর্ণতত্ত্বমিদং দেবি মম সর্বস্ববদ্ববেৎ ॥ ঐ

(৪) স্বয়ং দেবো ন চাক্তোহশ্বি নির্মলো দেবরূপকঃ ।

সর্বত্র দেবতাং ধ্যায়েৎ তৃণগুল্মলতাদিষু ॥ ঐ

(৫) ধ্যানেন লভতে সর্বং ধ্যানেন বিষ্ণুরূপকঃ ।

ধ্যানেন সিদ্ধিাপ্নোতি বিনা ধ্যানং ন সিদ্ধতি ॥ ঐ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে কলিপাবন অবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য পঞ্চতত্ত্বাত্মক । তিনি ভক্তরূপ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য), ভক্তস্বরূপ (শ্রীনিত্যানন্দ), ভক্তাবতার (শ্রীঅষ্টোত্তর), ভক্তাধ্য (শ্রীবাসাদি) এবং ভক্তশক্তিক (শ্রীগোনাথরাতি), এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক ছিলেন (১) ।

ক্ষিতিতত্ত্ব (মূলধারে), জলতত্ত্ব (স্বাধিষ্ঠানে), তেজস্তত্ত্ব (মণিপুরে), বায়ুতত্ত্ব (অনাহতে) এবং আকাশতত্ত্ব (বিশ্বকাথে)—এই পঞ্চতত্ত্বের উল্লেখ যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় । সাধক যখন কুলকুণ্ডলিনীকে মূলধার হইতে এক এক চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে লইয়া যাইতে থাকেন, তখন কুলকুণ্ডলিনী জলতত্ত্বে আসিলে গন্ধ-লোপ হয়, তেজস্তত্ত্বে আসিলে রস-লোপ হয়, বায়ুতত্ত্বে আসিলে রূপ-লোপ হয়, আকাশতত্ত্বে আসিলে স্পর্শ-লোপ হয় এবং দ্বিদলে আসিলে শব্দ-লোপ হয় । কুলকুণ্ডলিনী এক এক চক্র ছাড়িলে এক একটা বিষয় হইতে মন বিযুক্ত হইয়া পড়ে, এবং দ্বিদলে আসিলে রূপ-রসাদি পাঁচটা বিষয় হইতেই মন সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া পরমে লীন হইবার উপযুক্ত হয় । পরে ধ্যানযোগে সাধকের চিত্ত সহস্রারে পরম শিবে লীন হইয়া যায় । বেদান্তের মতেও ক্রমে পঞ্চতত্ত্বের লয় করিয়া লয়যোগ সাধনের ব্যবস্থা আছে । বাস্তবিকপক্ষে সাধনার ইহাই অন্তরঙ্গ পঞ্চতত্ত্ব ।

নির্মল আত্মা তত্ত্বাতীত বস্তু (২) । এই তত্ত্বগম্যের অতীত অবস্থায় যাইতে না পারিলে, পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ হয় না । যোগবলে সেই তত্ত্বাতীত অবস্থায় উপস্থিত হইলে, পরমাত্মার সহস্র প্রকৃত জ্ঞান জন্মে

৭(১) পঞ্চ তত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।

ভক্তাবতারং ভক্তাধ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত । আদিলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ ।

৭(২) 'তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনম্' ।

এবং পরমাঙ্গার প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব লাভ হয়। সমাধির পর অস্থলোমক্রমে
স্থূল জগতে নামিয়া আসিলে, সমস্ত বস্তুই একসময়ের ভাসমান দেখিতে
পাওয়া যায় এবং সাধক কৃতার্ণ্ব হইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড

—:~:—

প্রথম অধ্যায় ।

—:~:—

কামিনী, কাঞ্চন ও ত্যাগ ।

প্রথম খণ্ডে স্বরূপ-জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ-সাধন সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে সাধনাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে । এক্ষণে, আপাততঃ বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, এরূপ কয়েকটি বিষয়ের সমন্বয় তৃতীয় খণ্ডে করা হইবে । সর্বত্র সমদর্শন লাভ হইলে পরা শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তথা নহে ।

কামিনী ও কাঞ্চন, স্ত্রীলোক ও ধনসম্পদ, এই দুইটা ত্যাগের জগৎ ধর্মশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; কারণ এই দুইটির প্রতি ভোগাসক্তি জন্মিলে মানুষ শীঘ্র শীঘ্রই অধঃপতিত হয় । শাস্ত্রকারগণ নিবৃত্তিমার্গের সাধকের পক্ষে এই দুইটিকে নরকের দ্বার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (১) । ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বহিস্মুখীন, এবং ইহাদের বাহ্যতে আপাততঃ তৃপ্তি হয় তাহার দিকে ইহাদের গতিও স্বাভাবিক । জল যেমন আপনা হইতেই নিম্ন দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ স্বতঃই কামিনী ও কাঞ্চনের দিকে ধাবিত হয়, ইহার জগৎ কাহাকেও উপদেশ দিবার প্রয়োজন হয় না । জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, মানুষ পরম্পরের মধ্যে চিরদিনই ইহার জগৎ কাটাকাটি মারামারি করিয়া আসিতেছে । পুরুষজাতি প্রবল, কক্ষক্ষেত্রে পুরুষজাতিরই

(১) ‘অর্থমনর্থং ভাবয় নিতাম্ ।’

‘দ্বারং কিমেকং নরকস্ত ? নারী ।’

প্রাধিক্ত, হুতরাং পুরুষের দিক্ দিয়াই সকল কথা বলা হইয়াছে ।
 স্ত্রীজাতি দুর্বল, স্ত্রীজাতি চিরদিনই পুরুষের অধীনে রহিয়াছে ; তাহারা
 নিজের ঢাক নিজে বাজাইতে পারে নাই বলিয়া, তাহাদের সম্বন্ধেও
 যে পুরুষ ও কাঞ্চন অধঃপতনের হেতু, এ কথা কেহ বলে না, বা কেহ
 শাস্ত্রগ্রন্থে লেখে নাই । বাস্তবিকপক্ষে স্ত্রীজাতিও পুরুষ ও কাঞ্চনের
 নিমিত্ত কম লালায়িত নহে এবং তাহারাও ঐ সকলের জন্ত পরোক্ষভাবে
 কম বিভ্রাটের সৃষ্টি করে নাই । পুরুষজাতি যেমন কামিনী ও
 কাঞ্চনের জন্ত পতিত হইয়াছে এবং হইতেছে, স্ত্রীজাতিও সেইপ্রকার
 পুরুষ ও কাঞ্চনের জন্ত পতিত হইয়াছে এবং হইতেছে ।

মাতুষ চায় স্বথ, সে শাস্তির কথা বুঝে না । স্বথ আর দুঃখ আলো
 আর আঁধারের মত । অন্ধকার যেমন আলোর চির-সহচর—আলোর
 পার্শ্বে অন্ধকার থাকিবেই থাকিবে, দুঃখ তেমনি স্বথের চিরসহচর—
 স্বথের পার্শ্বে দুঃখ থাকিবেই থাকিবে । তোমরা শুধু স্বথ চাও, দুঃখ
 লইবে কে ? তোমরা যদি শুধু দিনই চাও, রাত্রি বাইবে কোথায় ?
 তোমরা স্বথ চাহিতেছ, স্বথ আসিতেছে ; তাহার সময় অতীত হইলে,
 তাহার নিত্যসঙ্গী যে দুঃখ, সে আসিয়া তোমাদের গৃহমধ্যে উপস্থিত
 হইতেছে, এবং তাহার মেয়াদকাল পর্য্যন্ত যাহা দেওয়া দরকার তাহা
 তোমাদিগকে দিতেছে,—তোমাদিগকে লচাইয়া গলাইয়া, তোমাদের
 চোখের জলে নদী ভরিয়া, তবে তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছে ।
 দুঃখকে তোমরা চাও না, তাই দুঃখের স্পর্শে তোমরা অত কাতর
 হইয়া পড় । তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ, দুঃখকে যদি এড়াইতে চাও তবে
 স্বথকেও ছাড়িতে হইবে, দুঃখকে ছাড়িয়া শুধু স্বথকে পাইবে না ।
 স্বথকে ছাড়িতে হইবে অনিলে তোমরা মরমে মরিয়া যাও । তোমরা
 এটা বোঝ না যে, তোমরা প্রকৃত স্বথ চাও না, চিরদিন থাকে এমন
 স্বথ চাও না, তোমরা চাও ইন্দ্রিয়-স্বথ । ইন্দ্রিয় দীর্ঘ সময় একভাবে

থাকে না, স্বভাব ইন্দ্রিয়-স্বথ যে স্থায়ী নহে তাহা তোমরা বুঝিয়াও
বোঝ না, তোমাদের বুদ্ধি এতই দুর্বল। শান্তি বা চিরস্থায়ী স্বথ
চিরস্থায়ী বস্তু হইতেই পাওয়া যায়, তাই যাহারা চিরস্থায়ী স্বথ চাহ
তাহারা চিরস্থথের আধার চিরস্থায়ী বস্তুর অন্বেষণ করে, আর সেই
চিরস্থায়ী বস্তুকে লাভ করিয়া আনন্দের সাগরে ডুবিয়া যায়, হৃৎখের
ছায়া কখনও তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জ্ঞান সাধক
ইন্দ্রিয়স্বথ পায়ে দলিয়া সেই অনন্ত স্বথের অন্বেষণ করে, সেই জ্ঞানই
সাধকের মতি-গতি অন্তপ্রকার।

পতঙ্গ আগুনের শিখা দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হয়, তাহার মধ্যে
ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়, তাহাকে কেহ বাধা দিলে সে মানে না, কাচের
কোন আবরণ থাকিলে তাহার কোন ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া সে আগুনের
মধ্যে গিয়া পড়িবেই পড়িবে। রূপ-জাত স্বথের লীলসায় আগুনে
সে পড়িল বটে, কিন্তু স্বথ পাইল কৈ ? সে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল,
তাহার জীবনের খেলা চিরদিনের তরে ফুরাইল। পুরুষ, তুমি নারীর
সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছ, তুমি তাহাকে লাভ করিবার জ্ঞান পাগল
হইয়াছ ; কোন বাধা-বিলম্ব থাকিলে, ছলে বলে কোশলে যে কোন
প্রকারে হউক তাহাকে আপনার হস্তগত করিলে,—কিন্তু তাহাকে
ভোগ করিতে বসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যে তোমার জীবনী-শক্তি দ্রুতবেগে
নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, তাহা কি তুমি দেখিতেছ ? কয়েক মাস,
কয়েক বৎসরের মধ্যে, তোমার সৌন্দর্য্য বল স্বাস্থ্য সব শেষ হইয়া
আসিল ; উৎকট ব্যাধি তোমাকে আক্রমণ করিল, জরা তোমাকে
গ্রাস করিল ; মৃত্যু-যন্ত্রণা প্রতিপলে ভোগ করিয়া অবশেষে অতি
সম্বরই তোমাকে যমালয়ে গমন করিতে হইবে,—এই ত তোমার
ইন্দ্রিয়-স্বথের পরিণাম ! কামিনি, পুরুষের সৌন্দর্য্যে মগ্নিয়া তোমারও
কি এই দশা হইতেছে না ?

এখন একবার ধন-সম্পদের কথা চিন্তা করা যাউক । বাসের জন্য কারুকার্যে সাজান চকমিলান বাড়ী চাই, নানা রঙ্গের স্তম্ভ-মূলের সঙ্গে আয়োদিত বাগান চাই, সেই বাগানে বসিয়া পুষ্পের ভ্রাণ ও সৌন্দর্য্য ভোগ করার জন্য কুঞ্জমণ্ডপ চাই, প্রজাদিগের নিকট সমান লাভ করিবার জন্য ভূসম্পত্তি চাই, জিহ্বার সাধ মিটাইবার নিমিত্ত বিবিধ শস্ত ও ফল-মূল উৎপাদন করিবার ক্ষেত্র চাই, দেহ সুসজ্জিত করিবার জন্য নানাবিধ বসন-ভূষণ চাই, পরিচর্যা করিবার জন্য দাস-দাসী চাই, ভ্রমণের সুখ ভোগ করিবার জন্য গাড়ী ঘোড়া চাই,—সুতরাং বিলাসিতার উৎপাদন এই সকল লাভ ও রক্ষা করিতে হইলে যথেষ্ট কাঞ্চন বা অর্থের প্রয়োজন । পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে হয় । জায়পথে থাকিয়া অর্থ উপার্জন করিলে, তাহা এত অধিক হয় না । বাহাতে ঐ জাতীয় সকল প্রকার বিষয়-ভোগের সাধ মিটান যায় । তাই মানুষ নিজের স্বাস্থ্য, নিজের ধর্ম্মকর্ম্ম, সব বলি দিয়া অর্থ উপার্জনের জন্য খাটে, আর পরের সর্ব্বনাশ করিয়া, পরকে ফাঁকি দিয়া, তাহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে । এইরূপ করিতে গিয়া দেহের ও মনের স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, সুতরাং সুখ-ভোগ আদৌ হয় না ; কেবল সুখের আশা পোষণ করা, আর দিবা নিশি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া জলি ভোগ করাই সার হয় ।

ব্যাপার যখন এইরূপ, পুরুষের পক্ষে কামিনী ও কাঞ্চন এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ ও কাঞ্চন যখন এইরূপ সর্ব্বনাশের কারণ, তখন এ সকল সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাই উচিত । ই, প্রকৃত সুখ লাভ করিতে হইলে—শান্তি পাইতে হইলে—এ সব ত্যাগ করাই কর্তব্য । ত্যাগশাস্ত্রে এ দুটী উপলক্ষণীয় মাত্র, কিন্তু সকল দুঃখ ও সকল বন্ধনের মূল যে দেহাত্ম-বুদ্ধি—এই দেহই আমি এ প্রকার জ্ঞান—তাহাও

ছাড়িতে হইবে । দেহাশ্রবুদ্ধি নষ্ট হইলে সকল বিষয়ে আসক্তি আপনি দূর হয় । সাধারণ লোকে অতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে না বলিয়া, অধঃপতনের স্থূলতম কারণ দুইটাই ত্যাগ করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন । যিনি স্থূল সংসারের সুখ সর্বতোভাবে দুঃখ-মিশ্রিত বলিয়া উহাকে দুঃখমধ্যেই পরিগণিত করিয়াছেন, এবং উহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অমৃতত্ব লাভের জন্য অস্তমুখীন হইয়াছেন, তাঁহাকে এ দুইটি ত্যাগ করিতে বলা পুনরুক্তি মাত্র, কেন না সমস্ত অসার বিষয়েই তাঁহার বিরক্তি জন্মিয়াছে ও তিনি তাহা হইতে মন সরাইয়া লইয়াছেন । আর যিনি সাধনার চরম সীমায় পৌঁছিয়া সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দেখিতেছেন, ব্রহ্ম ব্যতীত পৃথক্ বস্তু কিছুই দেখিতেছেন না, তাঁহার পক্ষে ত্যাগ্যই বা কি আর গ্রাহ্যই বা কি ? তাঁহার ইন্দ্রিয়জাত সুখদুঃখ দুইই দূর হইয়াছে, তিনি নিত্যানন্দে আছেন ।

‘ত্যাগ’ বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝা দরকার । কোন একটা জিনিস কোনও প্রকারে ব্যবহার না করিলে এবং তাহার সহিত কোনও সংশ্রব না রাখিলে, তাহা ত্যাগ করা হয় । যদি কখনও ঐ জিনিসের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়, উহার অভাবে ক্লেশ বোধ হয়, উহা ভোগ করিবার জন্য ইচ্ছার উদ্রেক হয়, তবে উহা ত্যাগ করা হয় নাই জানিতে হইবে । সুতরাং যাবৎ উহার প্রতি আসক্তি দূর না হইতেছে, তাবৎ উহা শুধু বাহিরে ত্যাগ করিলে কোন লাভ নাই ; আর যদি আসক্তি নষ্ট হয়, তবে বাহিরে উহা ব্যবহার করা বা না করায় বিশেষ কিছু আসে যায় না (১) ! যে জিনিসের প্রতি আসক্তি নষ্ট হইয়াছে সেই জিনিস ত্যাগ করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে ।

(১) কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্বরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমুঢ়াস্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

জীলোক দেখিলে পুরুষের, অথবা পুরুষলোক দেখিলে জীলোকের যদি কাম-রিপুর উদ্ভীপনা হয়, যদি তাহাকে ভোগ করিবার জন্ত বাসনা হয়, আর যদি সেই বাসনার দমন করিয়া কোন উৎকৃষ্ট বিষয়ের দিকে মন চালিত না করা যায়, তাহা হইলেই বিনাশের সূত্রপাত হয় । যাহা আহা করা যায় তাহার সার ভাগ হইতে রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয় । কাজেই দেখা যাইতেছে বহু-পরিমাণ ভুক্ত দ্রব্য হইতে অতি অল্প-পরিমাণেই শুক্র উৎপন্ন হয় । এই শুক্রের উপরই জীবনী শক্তি প্রধানরূপে নির্ভর করে, সুতরাং শুক্র ক্ষয় করিলে গাভুঘের দেহ ও মন যে দুর্বল এবং জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িবে, মৃত্যু যে নিকটবর্তী হইবে, ইহা অতি নিশ্চিত । হতভাগ্য মানব-মানবী, ক্ষণিক স্পর্শ-স্বপ্নের লালসায় অথবা শুক্রপাত করিয়া, দিন-দিনই শারীরিক ও মানসিক সর্ব বিষয়ে দীনহীন, মলিন ও অধঃপতিত হইতেছে । ইহা অপেক্ষা আর অধিক মূর্থতার বিষয়, অধিক পরিতাপের বিষয়, কি হইতে পারে? এই স্থানে অধঃপতনের সদর দরজা খোলা আছে, অতএব যাহারা নিজের হিত কামনা করেন তাহাদের সদা সাবধানে, এ স্থান হইতে দূরে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করা উচিত । পুরুষের পক্ষে জীলোকের সংশ্রব এবং জীলোকের পক্ষে পুরুষের সংশ্রব একেবারে ত্যাগ করা অসম্ভব । কেবল এই বিপদ-সঙ্কুল পথ হইতে সকলকে রক্ষা করিবার জন্তই মহাপুরুষগণ তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন (১) ।

যস্মিন্ধিগ্ধাণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কস্মৈদ্রিষ্টৈঃ কৰ্ম্মযোগমসৰ্জঃ স বিশিষ্যতে ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩।৩৫-৩৬।

(১) ত্রৈলোক্যজননী ধাত্ত্বী সা ভগী নরকো ভবম্ ।

তস্তাং জাতৌ ব্রতন্তত্র হা হা সংসারগংস্থিতিঃ ॥

যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিভাগের চরম উপাধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার সেই অবস্থা এক দিনে আসে নাই। সুদূর পল্লীর ক্ষুদ্র পাঠশালায় অতি সামান্তরূপে শিক্ষিত গুরু মহাশয়, যাহাকে অশিক্ষিত বলায় কোন দোষ হয় না, তাঁহারই চরণ-তলে বসিয়া, তাঁহারই লিখিত অক্ষরগুলির উপর হাত ঘুরাইয়া, বর্তমানের এই প্রবীণ পণ্ডিতকে প্রথম বর্ণমালা লিখিতে শিখিতে হইয়াছিল। কত শ্রাস্ত ধারণা ও কত দুশ্চরিত্র বালকের সঙ্গদোষের মধ্য দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে, অবশেষে তাঁহাকে জ্ঞানের এই উন্মুক্ত প্রান্তরে, যে স্থানে কত অমূল্য নিধি ছড়াইয়া রহিয়াছে, সেই স্থানে আসিতে হইয়াছে। যে সকল নিম্ন স্তরের ভিতর দিয়া তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে, তাহার অনেক স্থানেই অনেক বিপদ আছে বলিয়া, সাবধানে বিপদ হইতে আত্মরক্ষা পূর্বক সেই স্তরগুলির মধ্য দিয়া না আসিয়া, তিনি যদি সেই স্তরগুলিই বর্জন করিতেন, তাহা হইলে আজ কি তিনি এই সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারিতেন? পরমাত্মরূপ পরম ধন লাভ করা বা নিজ স্বরূপে অবস্থিত হওয়া রূপ চরম ধর্ম লাভ করা এক দিনে হয় না। যিনি আজ তত্ত্বজ্ঞানের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-সুখ ভোগ করিতেছেন, সেই পুরুষ কি মাতৃগর্ভে অবস্থান করিয়াছিলেন না, জন্ম গ্রহণ করার পর মায়ের স্তন্য পান করিয়া, মায়ের ও ভগ্নীদের যত্নে লালিত পালিত হইয়া, প্রতিবেশিনী বালিকাগণের সঙ্গে খেলাধুলা করিয়া শিশুকাল ও বাল্যকাল অতিবাহিত করেন নাই? তাহার পর যদি তিনি বিবাহ না করিয়া থাকেন, কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও

জানামি নরকং নারীং প্রবং জানামি বন্ধনম্ ।

যস্তাং জাতো রতস্তত্র পুনস্তত্রৈব ধাবতি ।

অবধূতগীতা । ৩। ১৫-১৬।

কামাতুরভাবে আসক্ত না হইয়া থাকেন, এবং সাধনার প্রবৃত্তি হওয়ার পর আহারাদি লাভের জন্ত কখনও কোন জীলোকের নিকট না যাইয়া থাকেন বা জীলোকের মুখ দর্শন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও কি তিনি পরোকভাবে জীলোকের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারিয়াছেন? জীলোকের সাহায্যে পুরুষ দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদিই ব্যবহার করিয়াছেন; জীলোকের সাহায্যে যে সকল পুরুষ প্রতিপালিত হইতেছে তাহাদেরই সঙ্গ নানা কারণে তাঁহাকে করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং তিনি জীলোককে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন কৈ? তাঁহাকেও ত দেখিতেছি প্রথমতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং পরে পরোকভাবে জীলোকের সংশ্রবে থাকিয়াই ধর্মমন্দিরের সোপানসমূহ অতিক্রম করিতে হইয়াছে। আবার সাধিকা বা সিদ্ধিপ্রাপ্তা নারীর সম্বন্ধে পুরুষ-ত্যাগ-ব্যাপারে, পিতৃবীৰ্য্য হইতে জন্মলাভ ইত্যাদি অবস্থা বিচার করিয়া দেখান যায় যে, তিনিও কোন প্রকারে পুরুষের সম্পর্ক নিঃশেষরূপে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহাদের জীবনের প্রাধান্ত কোথায়? প্রাধান্ত এই স্থানে,—সাধারণ মানব বা মানবী আসক্ত হইয়া জী বা পুরুষকে বিবিধ ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের সহায়রূপে গ্রহণ করে, ইহারা তাহা করেন নাই; ইহারা সাবধানে সেই ভাব ত্যাগ করিয়া, জী বা পুরুষের নিকট হইতে পরমার্থ-জ্ঞান লাভের যতটা সহায়তা হইতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহারা, পূর্ব জন্মের তপস্তাশূণ্যে, বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আগিতে পারিয়াছেন, এবং ভগবানে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া জগতের হিতকর কার্য্যে ব্রতী আছেন, বা মোক্ষপদ লাভের জন্ত কঠোর তপস্তায়ই পরমানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের কথা বাদ দিয়া জনসাধারণের কথাই আলোচনা করিতে হইবে। যে মুষ্টিমের সাধক তত্ত্বজ্ঞানে বলীয়ান তাঁহাদিগকে সাধারণ নিয়মের মধ্যে

আনা যায় না, তাঁহারা অসাধারণ মানুষ । কোটি কোটি মানব-মানবী, বাহারা দিবারাত্র হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহাদের যাহাতে কল্যাণ হইতে পারে তাহারই জন্ত হিতকর নিয়মাবলীর আবিষ্কার, হিতকর বিষয়ের আলোচনা ।

জগতের যে কোন জিনিসই হউক না কেন, তাহারই ভাল-মন্দ দুই প্রকারের গুণ আছে । এক দিন অন্ন গ্রহণ না করিলে জীবন বাঁচে না ; সেই অন্ন বেশী মাত্রায় ভোজন কর অস্বস্থ হইবে, পচা অবস্থায় গ্রহণ কর পীড়া হইবে, পীড়িত-শরীরে ভক্ষণ কর ব্যাধি বাড়িবে, জীবন শেষ হইবে । জল পান না করিলে প্রাণ বাঁচে না, কিন্তু দূষিত জল পান কর ব্যাধি হইবে ; বিশুদ্ধ জলও অপরিমিত পান করিলে শরীর অস্বস্থ হইবে । গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে ক্লেশ হয়, আবার বর্ষার সময় জলের আধিক্যে ক্লেশের সীমা থাকে না,—বজ্রায় কত গ্রাম ও নগর ভাসাইয়া লইয়া যায়, হাজার হাজার লোক গৃহশূন্য হয়, কোটি কোটি জীব প্রাণ ত্যাগ করে । সময়ে অগ্নিতে গৃহ গ্রাম ও নগর ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, কত জীব দগ্ধ হইতেছে, কত মানুষও মারা যাইতেছে, কিন্তু আগুন না হইলে আমাদের চলে কি ? বিষ ভক্ষণে জীবন যায়, আবার কঠিন পীড়ায় শোধিত বিষ সেবনে প্রাণ রক্ষা হয় । এইরূপে যাবতীয় জিনিসেরই দোষ ও গুণ দুইই আছে । তাই বলিয়া সে সমুদায় ত আমরা ত্যাগ করিতে পারি না, সাবধানতার সহিত সে সকল জিনিসই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি । অসাবধান হইলেই বিপদ ঘটে, সুতরাং সদা সাবধানে দেশ ও কাল বিবেচনায় জব্যাসকলের ব্যবহার করা উচিত ।

.. মানব, তোমার মা আছেন, ভগ্নী আছে, কন্যা আছে । মা ও ভোঁঠা ভগ্নী পুত্রনীরা, কনিষ্ঠা ভগ্নী ও কন্যা স্নেহের সামগ্রী ; এঁদের নিকট হইতে ত তোমার কোন বিপদ নাই । তোমার স্ত্রী আছেন,

তাঁহা হইতেই বা তোমার ভয় কি ? তিনি কি তোমার কেবল কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্তই আসিয়াছেন ? কখনই নহে । তিনি তোমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, তোমার স্বখে স্বখী ও তোমার দুঃখে দুঃখী হইতে আসিয়াছেন । তোমার সাংসারিক কাজের সহায়তা করার জন্তই তিনি আসিয়াছেন । তুমি বাহিরের কাজ লইয়া ব্যস্ত, তিনি তোমার গৃহের কাজ লইয়া ব্যস্ত । তিনি তোমার সহধর্মিণী, তিনি তোমার ধর্ম-কার্যে সাহায্যকারিণী । তিনি সন্তান উৎপাদনের যত্নবিশেষ নহেন । যৌবনে যথাশাস্ত্র ঋতুকালে তাঁহার সহবাস করিয়া, বংশ-রক্ষার্থে এবং নিজেদের বার্ত্তক্যে প্রতিপালক বা প্রতিপালিকা পাইবার জন্ত, দুই চারিটা সন্তান উৎপাদন কর ; পরিণত বয়স হইতে কামগন্ধহীন প্রেম সহকারে তাঁহার সহিত বাস কর ; শরীর ও মন সুস্থ থাকিবে, সমস্ত জীবন আনন্দে কাটিয়া যাইবে । নিজের জ্ঞী ভিন্ন জগতের যাবতীয় নারীকে, তাঁহাদের বয়স-বিচারে, মাতা ভগ্নী বা কন্যা বলিয়া জান, তাঁহাদিগের সহিত সেইরূপ ভাবে চল,—আর যদি আরও উপরে উঠিতে পার, তাঁহাদিগকে জগজ্জননী অংশরূপিণী জানিয়া তাঁহাদের সহিত সন্তানের জ্ঞায় ব্যবহার কর । চিন্তা করিয়া দেখ, তুমি পশু নহ, তুমি পশু অপেক্ষা অনেক উপরের স্তরের জীব । কিন্তু, হায় ! কি দুঃখের বিষয় ! তুমি পশুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ কর না ! পশুরাও যে সন্তান উৎপাদনের আবশ্যকতা ব্যতীত জ্ঞী-সঙ্গম করে না ।

মা সকল, তোমরাও একবার চিন্তা করিয়া দেখ । জগদম্বা তোমাদের ভিতর দিয়াই জগতের সন্তানগণকে পালন করিতেছেন । তোমরা যে মা,—মাতৃভাব ভুলিও না, মায়ের কর্তব্য সর্বদা মনে রাখিও, নিজের স্বামী ব্যতীত পুরুষমাত্রকেই তোমাদের পুত্র বলিয়া জানিও, স্ত্রীমাত্রকেই তোমাদের কন্যা বলিয়া জানিও । যদি এত উচ্চ

স্তরে উঠিতে না পারিয়া থাক, তবে বঙ্গ-বিচারে পুরুষগণের মধ্যে কাহাকেও পিতা, কাহাকেও ভ্রাতা, কাহাকেও বা নিজ পুত্র বলিয়া জানিবা এবং তাঁহাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিবা । তোমরাই ত নর-নারীর জীবন-প্রভাতে একমাত্র রক্ষয়িত্রী, একমাত্র পালয়িত্রী, একমাত্র শিক্ষয়িত্রী । তোমাদের হস্তে সমগ্র মানব-জাতির ভার । তোমরা শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, কর্মে নিপুণ । হইয়া সন্তানগণকে উপযুক্ত গুণে ভূষিত করিয়া তোল, ইহাই যে তোমাদের কাজ । মা সকল, তোমরা হৃদয়ে উপযুক্ত বল সঞ্চয় কর, তোমরা অবলা নও, তোমরা শক্তিরূপিণী, তোমাদের শক্তিতেই মানুষ শক্তিমান্, তোমাদের স্তনের অমৃত-রসই মানব-মানবীর শিরায় শিরায় বহমান । তোমরা দীনা-হীনা হইয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না । তোমরা যে মা, তোমরা যে শক্তি, তোমরা যে ভগদম্ভার অংশরূপিণী (১), তাহা সকলকে দেখাও ; তোমরা শক্তিরূপিণী, তোমরা পুত্র কন্যা ভাই ভগ্নী সকলকে ব্রহ্মচর্যা ব্রত শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে বলীয়ান্ কর, তোমাদের 'শক্তি' নাম সাধক কর ।

এক্ষণে একবার কাঞ্চনের কথা বিচার করা যাউক । কাঞ্চনও ত ব্যবহারের দোষেই বিনাশের অন্তরূপে পরিণত হয় । অর্থ বিনা কোন্ কাজ চলে ? সন্ন্যাসিন্, তুমি যে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়াছ, ভিক্ষালব্ধ অঙ্গে ক্ষুধা দূর করিতেছ, পর্ণ-কুটীরে বাস করিতেছ, তাহা কি অর্থ ব্যতীত লাভ হয় ? যে তোমাকে দিয়াছে, সে অর্থ বিনা ঐ সকল কোথায় পাইয়াছে ? তুমি যে রাজপথ বা গ্রাম্য পথ দিয়া চল তাহাই বা বিনা অর্থে কেমন করিয়া হইয়াছে ? (বাহারা স্বদূর

(১) বিদ্যা: সমস্তান্তব দেবি ভেদা:

জিয়: সমস্তা: সকলা জগৎসু ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১১৬।

বিভিন্ন বনে বা পর্বত-গুহার নিয়ত পরমাঙ্গার গভীর ধ্যানে মগ্ন, উলঙ্গ ও কলম্বলাহারী, সেই দেবোত্তম ত্যাগিগণ লেখককে কমা করিবেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করা হয় নাই)। আর ঋাহারা মানবগণের আত্মার উন্নতিকল্পে শিক্ষা দীক্ষা ও বিবিধ জন-হিতকর কার্যের ভার লইয়াছেন, ভগবানের প্রিয় পরিকর সেই সকল সন্ন্যাসীদের ত অর্থের প্রয়োজন যথেষ্টই আছে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরই যখন পরোক্ষভাবে অর্থের আবশ্যকতা আছে, তখন আর গৃহস্থের কোন্ কথা? জগতে অর্থের একান্তই প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু তাহা হস্তগত হইলে তাহার যথাযোগ্য ব্যবহার করা উচিত। যেমন নিকৃষ্ট কামবৃত্তির দাস হইলে মানুষ পশুরও অধম হয়, সেইরূপ ‘বিলাসিতার সাগরে শরীর ভাসাইবার জন্ত আমার জন্ম হইয়াছে’ এরূপ যে মানুষ ভাবে সেও পশুর অধম। পশু নিজের পেট ও নিজের আরাম ছাড়া আর কিছু বোঝে না, কিন্তু তাই বলিয়া সে অনাবশ্যক জিনিসের জন্ত পরের অনিষ্ট-চিন্তায় ব্যস্ত নহে। আর ঘোর-বিলাসী মানুষগুলি কি না করিতেছে? তাহারা ক্লান্ত আরামের সৃষ্টি করিয়া, দীন-দুঃখীর চোখের জলে পুকুর ভরিয়া তাহাতে কামিনী লইয়া জল-বিহারে মত্ত! ভগবান্ এ জন্ত অর্থ সৃষ্টি করেন নাই; তোমার নিজের শরীর রক্ষার জন্ত যতটুকু আরামের প্রয়োজন তাহাই তোমাকে ভোগ করিতে বলিয়াছেন, আর সেই আরামের জন্ত যে অর্থের প্রয়োজন তাহাই তুমি নিজের জন্ত ব্যয় করিবে, ইহার অধিক যদি তুমি তোমার নিজের জন্ত ব্যয় কর তবে তুমি অপব্যয় করিতেছ জানিবা। তুমি ভগবানের এক জন কর্মচারী মাত্র। সব অর্থ তাঁহার; তোমার শরীর-রক্ষার্থে এবং পোষাদিগের প্রতিপালনের জন্ত যাহা আবশ্যক, তাহা বাদে বাকী অর্থ ভগবানের কার্যে ব্যয় করিবা। তোমার প্রতিবেশী ভাই-ভগ্নীগণ অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবিয়া

আছে তাহাদের শিকার জন্ত, সহস্র সহস্র অনাথ ও অনাথা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহাদের জীবিকা-অৰ্জনের উপায় করিয়া দিবার নিমিত্ত, শত শত কার্য্য-শক্তিহীন অন্ধ খজ ও স্থবির অম্মাভাবে জীবন ত্যাগ করিতেছে এবং বস্ত্রাভাবে লজ্জা ভুনিবারণ করিতে পারিতেছে না তাহাদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দান করিবার জন্ত, কত কত দীনহীন রোগী বিনা চিকিৎসায় কালগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহাদের ঔষধ পথ্যের ব্যবহার নিমিত্ত, তোমাকে দাঁকী অর্থ ব্যয় করিতে বলিয়াছেন, আর তুমি কি করিতেছ ? অথাত্ত ভক্ষণে, মাদক দ্রব্য সেবনে, অনাবশ্যক বসন-ভূষণে এবং বিলাস-ভবনে সমস্ত অর্থ উড়াইয়া দিয়া, তুমি পীড়িত ও পথের ফকির হইতে যাইতেছ । ইহা কি তোমার মহত্ত্ব-নামের যোগ্য কাজ হইতেছে ? ভগবানের প্রজাগণের সুখ-শান্তির জন্ত অর্থের প্রয়োজন । সৎপথে থাকিয়া, সম্ভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া, ভগবানের প্রজাদের জন্ত তাহা ব্যয় কর । তাহা হইলে অর্থ অনর্থের হেতু হইবে না । নিকামভাবে ঐ সকল কাজ করিতে করিতে, কালে তোমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে ও তুমি পরা শান্তি লাভ করিবে ।

মানব, মানবি, তোমরা বলীয়ান্ হও । তোমরা সৰ্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের সন্তান-সন্ততি । তোমরা একবার বিচার করিয়া দেখ দেখি, ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখিয়া, তোমাদের বিবেক মত ইহকাল ও পরকালের সুখকর কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করাই তোমাদের উচিত, না তাহাদের ক্রীতদাস হইয়া কণিক সুখের জন্য ইহজীবন ও পর-জীবনের সমস্ত সুখশান্তি হারানই উচিত । নিকট কামবৃত্তি ও অনাবশ্যক বিলাসের বাসনা ত্যাগ কর, সদ্বৃত্তি সমূহের বিকাশ-সাধনের জন্য প্রাণপণে যত্ন কর, বিমল আনন্দ পাইবে, অহুতাপানে পুড়িতে হইবে না ।

বাহারা গৃহে আছেন তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে, আর বাহারা মহত্তর

উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার। গোণভাবে, নারী ও অর্থের সংশ্রবে আছেন। তাহা হউক, উভয়কেই আত্মরক্ষায় তৎপর থাকিতে হইবে। গৃহস্থকে অষ্টপ্রহর ঐ সকল লইয়া থাকিতে হইলেও, তাঁহাকে ঐ সকলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। যদি তিনি অনাসক্তভাবে, ঈশ্বরের সংসার এই জ্ঞানে, কর্তব্য-বুদ্ধিতে, সমস্ত কাজ করিয়া যান, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, সংসারের জালা তাঁহাকে খুব কমই স্পর্শ করিতেছে এবং তিনি বেশ শান্তি অনুভব করিতেছেন। বিষয়-বিরাগী সন্ন্যাসীকে অধঃপতন হইতে আত্মরক্ষার জন্য সদা সচেতন থাকিতে হইবে। মুহূর্ত্তেক কালের অসাবধানতায় হয় ত বহু তপস্বী দ্বারা লক্ষ উচ্চ ভূমিকা হইতে তিনি অনেক নীচে পড়িয়া যাইতে পারেন, এমন কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াও পড়িতে পারেন। সুতরাং, তিনি যে আসক্তি একবার ত্যাগ করিয়াছেন তাহা পুনরায় যেন তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও স্থান প্রাপ্ত না হয়, এই উদ্দেশ্যে ঐ সকল হইতে তাঁহাকে যথাসাধ্য দূরে থাকিতে হইবে। শাস্ত্রে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা এই অর্থেই বলা হইয়াছে ; আর আসক্তি সহজে যায় না, অথবা গেলেও কখন কখন পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হয়, এই কারণে ঐ সকলের প্রতি যাহাতে লোভ না জন্মে তাহা করিবার অভিপ্রায়ে ঐ গুলিকে অতি জঘন্য পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। নচেৎ, ভগবানের সৃষ্টিমধ্যে কামিনী-কাঞ্চনেরও একটা স্থান আছে, একটা সার্থকতা আছে। পরমেশ্বর ঐ গুলিকে যাহুকের শুধু বন্ধন বা পতনের জন্ত সৃষ্টি করেন নাই। সমস্ত নর-নারীই তাঁহার সন্তান-সন্ততি, তাহাদের হিতই সেই মঙ্গলময় পিতার লক্ষ্য, ইহা জানিয়া এবং ত্যাগের প্রকৃত রহস্য বুঝিয়া, সাবধানে যথা-যোগ্যরূপে ব্যবহার করিলে, কামিনী-কাঞ্চন মানবের অনিষ্ট না করিয়া ইষ্টই সাধন করিবে।

ধর্মের আপাতবিরোধী এই অন্তরায়গুলির সমস্যা এইরূপে করিতে হইবে। পরবর্তী অধ্যায়ে ধর্মজগতের ভিত্তি স্বরূপ ছয়টি হিন্দুদর্শনের মধ্যে মূলতঃ যে কোন বিরোধ নাই, তাহাই দেখাইতে আমরা চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

—::—

স্বভূতদর্শনের সমস্যা :

—

প্রাচীনতম যুগের মহামনা ঋষিগণ গভীর গবেষণা ও দীর্ঘ-দিন-ব্যাপী একাগ্র সাধনার ফলে যে চরম সত্যের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা সরলভাবে উপনিষদসমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অটল যুক্তি-তর্কের অবতারণা তাঁহারা বড় করেন নাই ; সেই চরম সত্য কি এবং কেমন করিয়া তাহা উপলব্ধি করিতে হয়, তাহাই তাঁহারা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। এই মধুর সত্য তাঁহাদের মধুর ভাষার কবিতা-তরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে ছুটিয়াছে। কখনও তাঁহারা নিজেদের পৃথক সত্তার সমক্ষে সেই অনন্ত সত্তার সাক্ষাৎ করিয়া ভক্তি-রসে ভাসিয়া গিয়াছেন, কখনও বা সেই মহান সত্তায় আত্মসত্তা ডুবিয়া যাওয়ায় বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে গাহিয়াছেন, “আমিই সেই,” “আমিই ব্রহ্ম,” কখনও ভবিষ্যৎ বংশাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, সকলেই অমৃতত্বের অধিকারী, এবং সত্য, তপস্যা, জ্ঞান, ভক্তি, উপাসনা, গভীর ধ্যান প্রভৃতিই এই মধুময় ভাব লাভের পন্থা। তাঁহারা কোন স্বার্থের জ্ঞাত অল্পভূত সত্তার কোন অপলাপ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঋষিগণ, উত্তরাধিকার-সূত্রে যে পরম ধন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অটল ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার জ্ঞাত, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত, বিজ্ঞানময় আসন রচনা করিয়াছিলেন—ইহাই দর্শনশাস্ত্র বা ধর্ম্ম-বিজ্ঞান। ব্যাপার যখন এইরূপ, তখন দর্শনশাস্ত্রগুলির মধ্যে বিবাদ বা অসামঞ্জস্য থাকা কখনই সম্ভব নহে ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথম-দৃষ্টিতে মতবৈধ দেখা যায় বলিয়া, বহু লোকে ইহা লইয়া বাদ-

বিতণ্ডা করিয়া থাকেন । বস্তুতঃ, একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্ত ভিন্ন ভিন্ন দর্শন রচিত হইয়াছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে, নচেৎ সকলেরই অভিপ্রায় ব্রহ্মতত্ত্ব-স্থাপন, এবং ব্রহ্মোপলব্ধির জন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সাধককে সাহায্য করা ।

হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ ছয়খানি দর্শন পরপর এই ভাবে সজ্জিত করা যায়,—বৈশেষিক ও গ্রায়, সাংখ্য ও পাতঞ্জল এবং পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত । স্থূলদৃষ্টি সাধকের নিকট জগৎ ঘেরূপ অমুভূত হয়, সেই হিসাবে জগতের উপাদান-বিশ্লেষণ, জড়াতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব-প্রমাণ এবং এই আত্মায় স্থিতি লাভ করিতে পারিলে জীব দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়, ইহাই বৈশেষিক দর্শনে দেখান হইয়াছে । ইহাতে সূক্ষ্ম বিচার অতি অল্পই আছে । প্রাথমিক অল্পজ্ঞ সাধকের পক্ষে যতটুকু আবশ্যক তাহাই ইহাতে দেখান হইয়াছে । গ্রায় দর্শন বৈশেষিক দর্শন হইতে আর একটু উচ্চস্তরে উঠিয়া মনোব্রাহ্মের বিষয় লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, এবং কি উপায়ে সাধকের লক্ষ্য বিপক্ষের প্ররোচনায় ভ্রষ্ট না হয় ও নিজের সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকে তাহার উপায় স্বরূপ বিচার-প্রণালী ইহাতে দেখান হইয়াছে । জৈনরই জগতের কারণ, ইহা প্রমাণ করিয়া, জায়শাস্ত্রকার সমাধিযোগে মোক্ষলাভে উপদেশ দিয়াছেন । সাংখ্যের বিচার আরও সূক্ষ্ম স্তরে উঠিয়াছে । আত্মা নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ, কিন্তু বাসনা বশতঃ তিনি প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হইলে, এই বৈদিক মত অবলম্বনে কি প্রকার বিচারবান্ হইলে আত্মা এই আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহাই এই দর্শনে বর্ণিত হইয়াছে । সাংখ্যকার আত্মার অমরত্ব ও অনাদিত্ব স্বীকার করিয়াও আত্মার বহুত্ব মানিয়া লইয়াছেন । ইনি বেদান্তদর্শনের উচ্চ ভূমিকার কথা বলেন নাই । আত্মা কিসে বিকারশূন্য হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারেন সেই

পর্যন্ত বলিয়াই নিরন্তর হইয়াছেন । পাতঞ্জল দর্শন আত্মা অনাত্মা বা জগতের সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, কি কি উপায়ে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় সেই সাধনার বিষয় ব্যাখ্যাতেই নিযুক্ত । যোগই এই দর্শনের আলোচ্য বিষয় । ঈশ্বর-আরাধনা দ্বারাও মুক্তি হয়, এ কথা উল্লেখ করিয়া, অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা যে নিগুণ ব্রহ্মে পৌছান যায় তাহাই প্রধান-রূপে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে । পূর্ব্বমীমাংসাকার যেন এই যোগের পথ পরিতাগ করিয়া স্বর্গকাম কন্মের প্রশংসাই বস্তু একরূপ দেখা যায়, তবে তিনি বলিয়াছেন যে, বৈদিক যজ্ঞাদির দ্বারা জীব অনন্ত-সুখ-পূর্ণ স্বর্গের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয় । ইহজগতের আসক্তি হইতে মুক্তি লাভ যে জীবের লক্ষ্য, তাহা তিনিও অস্বীকার করেন নাই । উত্তর মীমাংসাই শেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন । ইহাতে সর্বোচ্চ আদর্শ উত্তম-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে, এবং কি উপায়ে সাধক সেই আদর্শে পৌছিয়া চির শান্তি লাভ করিতে পারেন তাহাও দেখান হইয়াছে । ইহার উদার মতের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সাধনার মতই স্থান পাইয়াছে । অধিকার-ভেদ দৃষ্টে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার উপকারিতা ও আবশ্যকতা ইহাতে অস্বীকৃত হয় নাই, এবং আপাততঃ পরস্পর-বিরোধী বলিয়া অনুমিত হয় একরূপ সমুদায় শ্রুতিমতগুলির সামঞ্জস্য করা হইয়াছে ।

দুঃখ বোধ না হইলে দুঃখের নিবৃত্তির জন্ম কেহ চেষ্টা করে না, বন্ধনের জালা বোধ না হইলে কেহ বন্ধনের জাল কাটিবার ইচ্ছা করে না । জগতের যে দিকে চাও দেখিবে, জীবমাত্রেই কি যেন এক যাতনা বোধ করিতেছে, আর সেই যাতনার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ম নিয়তই চেষ্টা করিতেছে । যাহার যেমন সামর্থ্য, যাহার যেমন বুদ্ধি, সে সেই অনুসারে চেষ্টা করিতেছে, প্রতিকূল অবস্থার সহিত এই যে যুদ্ধ, ইহার বিরাম নাই । এই জালায় যাহার মর্মান্বল জলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে, সে চায় এ দুঃখের চির-নিবৃত্তি, সে চায় এ যুদ্ধ

হইতে চির-বিশ্রাম। বৈশেষিক প্রভৃতি ছয়খানি দর্শনেরই সেই এক উদ্দেশ্য—দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি, যুদ্ধের চির বিরাম বা মোক্ষ। এ বিষয়ে ইহাদের মধ্যে মতবৈধ নাই, তবে পূর্ব মীমাংসায় এই চির বিশ্রামের বিষয়টা কিছু গোণভাবে অবলম্বিত হইয়াছে। এক্ষণে এক একটা দর্শন পৃথক পৃথক ভাবে ধরিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক।

১। বৈশেষিক দর্শনের মতে ধর্মবিশেষ হইতে জাত তত্ত্বজ্ঞানলাভ ব্যতীত মুক্তি-লাভ হয় না (১), এবং (ক) দ্রব্য, (খ) গুণ, (গ) কর্ম,

(১) ধর্মবিশেষপ্রস্তুতাদ্ দ্রব্যগুণকর্মসামাগ্রবিশেষমব্যয়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাং নিঃশ্রেয়সম্। বৈশেষিক-দর্শনম্। ১। ১। ৩।

(ক) ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নয়টি ‘দ্রব্য’। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি ভূত পরমাণুরূপে নিত্য, আর পরমাণুর সমষ্টি হইতে উৎপন্ন শরীর ইঞ্জিয় ও বিষয়রূপে অনিত্য। পরমাণুসকল নিত্য, উহাদের বিবিধ সংযোগে সকল স্থলবস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন নিত্য পদার্থ। আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়, বিভূ অথচ অনেক। মন আত্মা এবং সুখ-দুঃখাদি অনুভবের করণ। দ্রব্য গুণের আশ্রয়; গুণ-বিহীন হইয়া কোন দ্রব্য থাকিতে পারেনা।

* (খ) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ ইত্যাদি ২৫টি ‘গুণ’।

(গ) উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকৃকন, প্রসারণ ও স্ফমন এই পাঁচ প্রকার ‘কর্ম’।

(ঘ) সামান্য, (ঙ) বিশেষ ও (চ) সমবায়, এই ছয় পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য জ্ঞান হইতে সেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে ।

অগতে জানিবার বিষয় অনেক থাকিলেও, উহাদিগকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা, ত্রব্য গুণ ও কর্ম এই তিন পদার্থ এবং ইহাদের সামান্য বিশেষ ও সমবায় রূপে বিদ্যমানতা । এই ছয় বিষয়ের সম্যক তত্ত্বজ্ঞান হইলে, তবে শাস্তিলাভের একমাত্র উপায়-স্বরূপ যে মোক্ষ তাহা লাভ হয় । কিন্তু সেই তত্ত্বজ্ঞান ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত জন্মে না । অগতের তত্ত্ব জীবের স্বরূপ ও পরব্রহ্ম বিষয়ে ধারণা ধ্যান ও সমাধি দ্বারা সর্বজ্ঞতা লাভই বৈদিক মতে ধর্ম্ম । এই ধর্ম্মই বৈশেষিক দর্শনে “ধর্ম্মবিশেষ” বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, উক্ত ছয় প্রকার পদার্থের সাধর্ম্য বৈধর্ম্য ও স্বরূপ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে জীব অজ্ঞান-জাত মোহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয় । বৈশেষিকদর্শনকার প্রথম দুই অধ্যায়ে অগতের তত্ত্ব, তৃতীয় অধ্যায়ে জীবের স্বরূপ ও পঞ্চম অধ্যায়ে মোক্ষের সাক্ষাৎ উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন ।

(ঘ) ‘সামান্য’ শব্দে জাতি বুঝায় । পরা ও অপরা এই দুই প্রকারের জাতি । বহুব্যাপক বৃত্তি থাকিলে পরা জাতি হয়, এবং অল্পব্যাপক বৃত্তি থাকিলে অপরা জাতি হয় । প্রাণীত্ব পরা জাতি আর তাহার অন্তর্গত মনুষ্যত্ব, গোত্ব প্রভৃতি অপরা জাতি ।

(ঙ) যে অসাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা নিয়বয়ব পদার্থের পরস্পরের পার্থক্য সিদ্ধ হয় তাহাই ‘বিশেষ’ ।

(চ) ‘সমবায়’ শব্দে নিত্য সম্বন্ধ বুঝায় । স্বত্ত্বের সঙ্গে বস্তুর যে সম্বন্ধ তাহাই সমবায় ।

২। জ্ঞায় দর্শনের মতে পদার্থ বোল প্রকার, যথা,—(ক) প্রমাণ, (খ) প্রমেয় (গ) সংশয় (ঘ) প্রয়োজন, (ঙ) দৃষ্টান্ত, (চ) সিদ্ধান্ত,

(ক) প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূতি, অনুমান, উপমান অর্থাৎ কোন জ্ঞাত বস্তুর সহিত তুলনা এবং শব্দ (—আপ্ত-বাক্য) অর্থাৎ যাহাদের বাক্য অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই তাঁহাদের বাক্য—এই চারিটাই কোন জ্ঞাতব্য-বস্তুবিষয়ে প্রমাণ ।

(খ) প্রমাণের বিষয়কে প্রমেয় বলে। জ্ঞায়ের মতে প্রমেয় ১২টী, যথা :—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ (ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এবং ইহাদের গুণ যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ), বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি (কর্মশীলতা), দোষ (রাগ, দ্বেষ ও মোহ), প্রেত্যভাব (পুনর্জন্ম), ফল (কর্মফল), দুঃখ এবং অপবর্গ (মুক্ত) ।

(গ) যে স্থলে একটি বিষয়ের সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান জন্মে নাই, কেবল তাহার ধর্মের সাধারণ জ্ঞান জন্মিয়াছে, সে স্থলে সেই বস্তুর স্বরূপ-বিষয়ে যে তর্কিত জ্ঞান, অর্থাৎ এইটাই ইহার স্বরূপ না ইহার স্বরূপ অল্প প্রকার মনের এই দ্বিধা অবস্থা, তাহার নাম সংশয় ।

(ঘ) যে বিষয়ের অল্প লোকের প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যাহা লাভ বা ত্যাগ করিবার অল্প লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম প্রয়োজন ।

(ঙ) সাধারণ লোক ও যাহারা তর্ক দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা, এই উভয় শ্রেণীর লোকেরই যাহাঁতে বুদ্ধি-সাম্য হয়, অর্থাৎ ইহারা উভয়েই যাহা সমানরূপে বুঝিতে পারেন, তাহাই দৃষ্টান্ত ।

(চ) অবিরোধী শাস্ত্র-বাক্যকে, অথবা পরীক্ষা দ্বারা কোন বিষয়ে কিছু নিশ্চয় করাকে, সিদ্ধান্ত বলে ।

(ছ) অবয়ব, (জ) তর্ক, (ঝ) নির্ণয়, (ঞ) বাদ, (ট) জয়, (ঠ) বিতণ্ডা, (ড) হেত্বাভাস, (ঢ) চল, (ণ) জ্ঞাতি ও (ত) নিগ্রহ-স্থান । ইহাদের বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জয়িলে নিঃশ্রেয়স্ বা মুক্তি

(ছ) প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন—জ্ঞায়ের এই পঞ্চবিধ অংশকে অবয়ব বলে (ইংরাজী দর্শনে ইহাকে Syllogism বলে) ।

(জ) কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের তত্ত্ব জানিবার জন্য তাহার কারণ অনুসন্ধান পূর্বক যে উহা অর্থাৎ মীমাংসা তাহার নাম তর্ক ।

(ঝ) পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ উদ্ভাবন করিয়া, অর্থাৎ এক প্রকার তর্ক উপস্থিত করিয়া তাহাতে দোষ দেখান, পুনরায় পরবর্তী পক্ষের দোষ দেখান, এইরূপ ক্রমান্বয়ে বিচার পূর্বক এক পক্ষের অবধারণকে নির্ণয় বলে ।

(ঞ) দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে জ্ঞায়ের পঞ্চাবয়বযুক্ত বিচার দ্বারা অপর পক্ষের পরিহার পূর্বক এক পক্ষের স্থাপনকে বাদ বলে । (ইহাতে জয় পরাজয়ের আশা নাই, প্রায়শঃ গুরুশিষ্যের মধ্যে যে তত্ত্ব-বিষয়ক বিচার হয় তাহাকে বাদ কহে) ।

(ট) যেখানে চল, জ্ঞাতি ও নিগ্রহস্থান দ্বারা পরস্পরকে পরাকৃত করিয়া নিজ মত স্থাপন করা হয় তাহাই জয় । (চল, জ্ঞাতি ও নিগ্রহস্থানের বিষয় পরে বলা যাইতেছে ।)

(ঠ) যেখানে নিজ মত স্থাপন না করিয়া কেবল অপর পক্ষের মতে দোষ দেখান হয় তাহাই বিতণ্ডা ।

(ড) যাহা প্রকৃত হেতু বলিয়া আপাততঃ অনুমান হয়, কিন্তু ঠিক দিকান্ত স্থাপনের নিষিদ্ধ বাহ্য উপযুক্ত হেতু নহে, তাহাই হেত্বাভাস বা ছট্ হেতু ।

লাভ হয় * । তত্ত্বজ্ঞানই যোক্ষের একমাত্র হেতু । প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎসম্বন্ধে এবং প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞান পরোক্ষভাবে মুক্তির হেতু হয় । এখন এই প্রমেয় ও প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই অপবর্গ লাভ হয়, তবে সংশয় প্রভৃতি অপর চতুর্দশবিধ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রমেয় ও প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যার্থ আবশ্যক হয় । এই বোড়শ-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞানের নাশ হয়, মিথ্যাজ্ঞানের নাশে দোষ, দোষের নাশে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির নাশে জন্ম ও জন্মের নাশে দুঃখ নিবারিত হয় (১) । দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই জ্ঞানদর্শনের উদ্দেশ্য ।

(৮) অপর পক্ষ যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে তাহার বিপরীত অর্থ করিয়া, তাহার সিদ্ধান্তের উপর যে দোষারোপ করা, তাহার নাম ছল ।

(৭) হেতুর প্রকৃত ব্যাপ্তির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, দৃষ্টান্তের সহিত হেতুর কেবল অসাম্যের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাহাতে যে দোষারোপ করা যায় তাহার নাম জাতি ।

(৬) এক পক্ষ যে কথা বলিয়াছে অপর পক্ষ তাহার প্রতি অযথা আপত্তি তুলিয়াছে ইহা প্রমাণিত হইলে, অথবা অপর পক্ষ সে কথা বুঝিতেই পারে নাই ইহা প্রমাণিত হইলে, অপর পক্ষের পরাজয় হয় । এই প্রথায় যে বিচার হয় তাহার নাম নিগ্রহস্থান ।

* প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদশব্দ-বিতণ্ডা-হেতুভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়-সাধিগমঃ । জ্ঞানদর্শনম্ । ১।১।১।

(১) দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরা-পায়াদপবর্গঃ । জ্ঞানদর্শনম্ । ১।১।২।

জন্ম গ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়, সুতরাং জন্ম নিবারণ না করিতে পারিলে দুঃখের একান্ত বিনাশ হইবে না। প্রবৃত্তি হেতুই জীব কৰ্ম্ম করে এবং কৰ্ম্মফল ভোগের জন্যই জীবের জন্ম হয়, রাগ (অমুরাগ, আসক্তি), বিষেয ও মোহ (ভ্রান্তি) এই ত্রিবিধ দোষ হইতেই জীবের কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, এবং মিথ্যাজ্ঞানই এই ত্রিবিধ দোষের হেতু। সুতরাং কারণ-পরম্পরায় দেখা যাইতেছে মিথ্যাজ্ঞানই দুঃখের মূল হেতু। এই মূল হেতুর উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেই, ইহার পরবর্ত্তী কারণগুলি বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায়, দুঃখের চির-অবসান হয়।

শ্রায়ে প্রকৃত দর্শনাংশ ইহার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় আঙ্কিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে; আত্মা দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু ও তিনিই ভোক্তা এবং জ্ঞাতা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই জীবের কৰ্ম্মফল-দাতা; রূপ-রসাদি ভোগ্য বিষয়সকল অনাত্ম পদার্থ, ইন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ হেতু ঐ সকলে আসক্তি দ্বেষ প্রভৃতি জন্মে, এবং ভ্রম বশতঃই দেহে আত্মবুদ্ধি হয়,—এই সকল জীব যখন বুঝিতে পারে তখন সে মোক্ষ-লাভে যত্ন করে; মোক্ষলাভ জীবের পক্ষে সম্ভব, জ্ঞানী পুরুষের নিকট যোগবিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করিয়া সমাধি অভ্যাস করিতে হয়, সমাধি দ্বারা মোক্ষের হেতুভূত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়; এই সব বিষয় সুন্দররূপে ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাহারা মোক্ষকামী তাঁহাদের এই সব বিষয়ই জানা প্রয়োজন, এবং ইহাই এ দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধক প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে নিজের নিশ্চিত তত্ত্বগুলিকে যাহাতে রক্ষা করিতে পারেন তাহার জন্যই জন্ম, বিতণ্ডা, ছল, জাতি প্রভৃতি বিচার-কৌশলগুলি ইহাতে লিখিত হইয়াছে,

বস্তুতঃ কোন বিষয় লইয়া প্রতিপক্ষের সহিত বৃথা বিচারে সময়ক্ষেপ উহার উদ্দেশ্য নহে ।

* ৩। পূর্বমীমাংসা-দর্শনে শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ বিচার করিয়া শব্দ নিত্য পদার্থ বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে, এবং বিশেষ বিচার দ্বারা বেদের কর্মকাণ্ডের বিবিধ বচনের সামঞ্জস্য দেখান হইয়াছে। এই দর্শনের মতে বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। স্বর্গই নিত্য স্থলের আকর। দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে এবং চরম সুখ ভোগ করিতে হইলে, স্বর্গ লাভ করা মানবের একান্ত আবশ্যক। বেদোক্ত যজ্ঞই স্বর্গলাভের উপায়। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হইলেও ঐ সকল দেবতা গোণ, যজ্ঞই মুখ্য, কারণ দেবতার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই (১), দেবতাসকল মন্ত্রাত্মক, মন্ত্রই দেবতার রূপ। মন্ত্রসকল বেদে যে ভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম হইলে, কোন ফললাভ হইবে না। যজ্ঞসকল যথাযথরূপে অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, সাধক স্কুলদেহান্তে জরামৃত্যুরহিত হইয়া সর্বস্থলের আকর স্বর্গ লাভ করিবেন। যজ্ঞফল দানের জন্ত পৃথক্ ঈশ্বরের আবশ্যকতা এই দর্শনে উল্লিখিত হয় নাই। মীমাংসাদর্শনকার কর্মের একান্ত পক্ষপাতী। তাঁহার মতে কর্মই ফলদানে সমর্থ। কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্ত তিনি

* তুলনার সুবিধার জন্ত পূর্বমীমাংসার আলোচনা, উত্তরমীমাংসার অব্যবহিত পূর্বে না করিয়া, এইস্থানে করা হইল।

(১) দেবতা বা প্রয়োজ্যেৎ অতিথিবদ্ ভোজনস্ত তদর্থত্বাৎ ।

পূর্বমীমাংসাদর্শনম্ ১২।১।৬

অপি বা শব্দপূর্বত্বাৎ যজ্ঞকর্মপ্রধানং ত্রাৎ ঞ্গত্বে দেবতাক্রতিঃ ।

ঐ ১২।১।৮

বেদের জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১) । দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি করিলে সেই আত্মা দেহান্তে স্বর্গে অতৃত-পূর্ব আনন্দ ভোগ করে, স্মরণ্য প্রত্যেকেরই যজ্ঞাহুষ্ঠান করা উচিত, ইহাই প্রতিপাদন করা এই দর্শনের মতে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উদ্দেশ্য ।

(সংসার দুঃখময় এবং সাধনার দ্বারা নিত্যসুখ লাভ হয়, ইহা দেখানই এ দর্শনেরও উদ্দেশ্য । নিম্নস্তরের সাধক বিষয়-সুখের অধিক কিছু ভাবিতে পারে না, সেইজন্য দুঃখসংস্পর্শহীন বিষয়সুখরূপ স্বর্গ-সুখই তাহার নিকট চরম আদর্শ বলিয়া ধরা হইয়াছে । এই শ্রেণীর সাধকের বিচারশক্তি নিত্যসুখই কম, বাসনা-ত্যাগ ব্যতীত পরা শাস্তি লাভ হয় না ইহা বুঝিবার শক্তি তাহাদের নাই, স্মরণ্য চিত্তশুদ্ধিকর বেদোক্ত কর্মই তাহাদের জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে । বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কর্মের অহুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া এবং সাধনার দ্বারা জ্ঞানের পরিণাম লাভ করিয়া পরাশাস্তিরূপ মুক্তি লাভ করা (২), ইহা ঋষি অর্থাৎ জ্ঞানী হইয়াও পূর্বমীমাংসার রচয়িতা জৈমিনী জানিতেন না বা বুঝিতেন না এরূপ বিবেচনা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে । এরূপ অহুমান হয় যে, তাহার সময় লোকে কর্ম-

(১) আত্মায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যাম্ অতদর্শনাম্ ।

পূর্বমীমাংসাদর্শনম্ । ১।২।১

(২) ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রচনং পরম্ ।

শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্ ॥

উৎপত্তৌব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ ।

আসক্তমনসো মর্ত্য্য আত্মনোহনর্থহেতুশ্চ ॥

ন তানবিহুবঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি ।

কথং যুগ্মাং পুনন্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ ॥

বিমূখ ও অলস হইয়া পড়িয়াছিল এবং অলসতার সমর্থন জ্ঞাত তত্ত্বজ্ঞানের কথা মুখে আবৃত্তি করিয়া বিপক্ষকে নিরস্ত করিত। ব্যবহারিক জগৎ অসার হউক, অনিত্য হউক, এখানে যে কর্তব্য কৰ্ম্মে অবহেলা করিলে ঘোর বিশৃঙ্খলা ও সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ দুঃখ-ক্লেশ আসিয়া দেখা দেয়, ইহা কে না জানে? যাহাদের প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হয় নাই, যাহারা বিষয়ের মধ্যে রহিয়াছেন, বিষয়-ভোগের লালসাও যাহাদের যায় নাই, তাঁহাদের মুখে কৰ্ম্ম-ত্যাগের কথা অলসতারই নামাস্তর মাত্র। বিশেষতঃ জৈমিনীর সময়ে হয় ত অধিকাংশ লোকই নিকাম কৰ্ম্মের মধুময় ফলের কথা বুঝিতে সক্ষম ছিল না। তাই, স্বর্গে অনন্ত সুখ ভোগ করা যায়, সেখানে দুঃখের লেশ মাত্র নাই, এই লোভ দেখাইয়া মানুষকে পবিত্র কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। আর কৰ্ম্মে যাহাতে লোকের আগ্রহ জন্মে এবং প্রবৃত্তি হয়, তাহার জগুই এ দর্শনে বেদের জ্ঞানকাণ্ড কৰ্ম্ম-বহিস্মৃৎ ব্যক্তির সম্বন্ধে নিরর্থক অর্থাৎ ফলপ্রদ নহে বলিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, সকাম কৰ্ম্ম করিয়া পুনঃ পুনঃ সুখ-দুঃখাদি নানাবিধ ফল-ভোগের পর দুঃখরাশির মূল কারণ যে বাসনা তাহার উপর মানুষের অশ্রদ্ধা আসে, এবং সেই সময়েই সে জ্ঞান-চর্চার প্রকৃত অধিকারী হয়।)

৪। সাংখ্যদর্শনের মতে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও

এবং ব্যবসিতং কচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ ।

ফলশ্রুতিং কুস্মৃমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি ॥

কামিনঃ কুপণা লুকাঃ পুষ্পেযু ফলবুদ্ধয়ঃ ।

অগ্নিমুগ্ধা ধূমতাস্তা স্বং লোকং ন বিন্দতি তে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।২১।২৩-২৭।

আধ্যাত্মিক (১) এই ত্রিবিধ দুঃখ নিঃশেষরূপে দূর হওয়ার নামই পরম পুরুষার্থ বা মুক্তি (২) । জগতের সুখ অতি অল্প এবং দুঃখ-মিশ্রিত, সুতরাং তাহাও দুঃখ বলিয়া ধরা যায় (৩) । সংসারের দুঃখ লৌকিক উপায়ে নিবৃত্ত হইলেও আবার দুঃখ আসে । বৈদিক যজ্ঞাদি দ্বারা যে দুঃখ নিবারণ তাহাও অস্থায়ী, কারণ স্বর্গ-ভোগান্তে আবার জীবলোকে আসিতে হয় । সুতরাং দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায় জ্ঞান (৪)—প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার । প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তুতে বিতৃষ্ণার নাম পর বৈরাগ্য । পর বৈরাগ্য লাভ হইলে প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান জন্মে, এবং এই জ্ঞান জন্মিলে, পাক শেষ হইলে পাচকের যেমন কোন কাজ থাকে না, সেইরূপ পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির কোন ক্রিয়া থাকে না (৫) । নৃত্য শেষ

(১) ভূত অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতাাদি হইতে যে দুঃখ পাওয়া যায় তাহাই আধিভৌতিক দুঃখ ; দৈব অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, জীষণ বর্ষা, অসহনীয় উত্তাপ, প্রবল ঝড় ইত্যাদি দৈব ঘটনা হইতে যে দুঃখ তাহাই আধিদৈবিক দুঃখ ; আর আত্মা বা শরীর অবলম্বন করিয়া যে দুঃখ অর্থাৎ পীড়া প্রভৃতি হইতে শরীরের যে কষ্ট এবং কাম, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি হইতে জাত মনের যে কষ্ট তাহাই আধ্যাত্মিক দুঃখ ।

(২) অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ । সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্ ।

(৩) কুত্ৰাপি কোহপি সূখীতি । তদপি দুঃখশব্দলমিতি দুঃখপক্ষে নিষ্কিপ্যন্তে বিবেচকাঃ ।

ঐ ৬।৭-৮।

(৪) জ্ঞানানুমুক্তিঃ ।

ঐ ৩।২৩।

(৫) বিবিক্তবোধোৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য স্মদবৎ পাকে ।

ঐ ৩।৬২।

হইলে নর্তকী যেমন নিরন্তর হয়, সেইরূপ পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের জ্ঞান প্রবৃত্তি প্রকৃতি পুরুষের অপবর্গের পর নিরন্তর হয়েন (১) । প্রকৃতিতে যে পরিণামিত্ব এবং দুঃখিত্ব দোষ আছে তাহা পুরুষ বৃত্তিতে পারিলে প্রকৃতি আর তাহার নিকটবর্তী হন না, লজ্জায় কুলবধূর ন্যায় দূরে পলায়ন করেন (২) । এই অবস্থায় প্রকৃতির সকল কাজ থামিয়া যায়, স্ততরাং সর্ববিধ দুঃখের চিরনিবৃত্তি হয়। ইহাই পরম পুরুষার্থ ।

সাংখ্যকারের মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব । সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি নামে অভিহিত হয় । প্রকৃতি হইতে (অর্থাৎ প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইলে) মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রা ও উভয়বিধ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন) এবং পঞ্চতন্মাত্রা হইতে পঞ্চমহাভূত—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, আর পুরুষ বা আত্মা এক তত্ত্ব (৩) । প্রকৃতির পৃথক্ কেহ নিয়োজক নাই, ইনি আপনা আপনি পরিণত হয়েন । ইনি অচেতন বলিয়া নিজেকে কিছু ভোগ করেন না, কেবল পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জ্ঞান, উষ্ট্র যেমন কুম্ভম বহন করে, দুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হয়, এক ঋতুর পর আর এক ঋতু যেমন আপনি আইসে, ভূত্যেরা স্বভাবতঃই যেমন সর্বদা কর্তব্য কর্ম করে, সেইরূপ ইনিও স্বতঃই

(১) নর্তকীবৎ প্রবৃত্তস্তাপি নিবৃত্তিচারিতার্থাৎ ।

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্ । ৩।৬৮।

(২) দোষবোধেপি নোপসর্পণং প্রধানশ্চ কুলবধূবৎ । ঐ । ৩।৬৯।

(৩) সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতেঋহান্ মহতোহ-
হঙ্কারোহহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেষ্যঃ স্কুলভূতানি
পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগণঃ । ঐ । ৩।৬১।

জগৎ সৃষ্টি করেন (১) । জগৎ রক্ষিতে সৰ্প-জন্মের জ্ঞায় একেবারে মিথ্যা নহে (২) । বেদ নিত্য নহে, কারণ ঋতিতে ইহার উৎপত্তির উল্লেখ আছে (৩), তবে ইহা অপৌরুষেয় । শব্দও নিত্য নহে, কারণ ইহার উৎপত্তি দেখা যায় (৪) । আত্মা এক নহে বহু, কারণ প্রকৃতি কোন পুরুষকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং কোন পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন (৫) । স্বতন্ত্র নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইহাতে স্বীকৃত হয় নাই । যে সাধকের মহাদাদি তত্ত্বে বিরাগ জন্মিয়াছে অথচ সম্পূর্ণ বিবেকজ্ঞান জন্মে নাই, এরূপ ব্যক্তি মুক্ত না হইয়া চরমে প্রকৃতিতে লীন হয়েন এবং পরকল্পে সৰ্ববিৎ সৰ্বকর্তা ঈশ্বর হয়েন, এরূপ ঈশ্বরের কথা সাংখ্যকার স্বীকার করেন (৬) । মুক্তিলাভের সাধন যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, আসন, ধারণা ও ধ্যান তাহার কথা এই দর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এবং পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, সমাধি স্ফুটী ও মুক্তিকালে অর্থাৎ বিদেহ-কৈবল্যকালে সাধক ব্রহ্মরূপ

(১) প্রধানসৃষ্টিঃ পদার্থং স্বতোহপ্যভোক্তৃদ্বাহুত্বকুঙ্কমবহনবৎ ।
অচৈতন্যত্বেহপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতম্ প্রধানম্ । কৰ্মবদৃষ্টে কালাদেঃ ।
স্বভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্ ভূত্যবৎ । সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্ । ৩।৫৭-৬০ ।

(২) জগৎসত্যত্বমদৃষ্টকারণজন্ত্বাদ্ বাধকাতাবাল্ । ঐ । ৬।৫২।

(৩) ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্যত্বপ্রতিভেঃ । ঐ । ৫।৪৫।

(৪) ন শব্দনিত্যত্বং কার্যতাপ্রতীভেঃ । ঐ

(৫) নার্ষৈতমাশ্রনো লিঙ্গান্তত্ত্বপ্রতীভেঃ । ঐ । ৫।৬১।

পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ । ঐ । ৬।৪৫।

(৬) ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবহুধানম্ । অকার্যত্বে তদ
যোগঃ পারবশ্যাৎ । স হি সৰ্ববিৎ সৰ্বকর্তা । ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ।

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্ । ৩।৫৩-৫৬ ।

হয়েন (১), কিন্তু সমাধি ও সৃষ্টিস্থাপত্যকালে সর্বাঙ্গ ব্রহ্মরূপে এবং বিদেহ-কৈবল্যে নির্বীজ ব্রহ্মরূপে স্থিতি হয়, অর্থাৎ সমাধি ও সৃষ্টিতে সংসার-বীজ নিহিত থাকায় পুনরুৎপাদন হয়, কিন্তু বিদেহ-কৈবল্যে তাহা না থাকায় পুনঃ সংসার হয় না ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পূর্বমীমাংসাকার শঙ্ক ও বেদ নিত্য বলেন, আর সাংখ্যকার উহাদিগকে অনিত্য বলেন । অতি নিম্নস্তরের সকাম সাধক, যিনি স্বর্গস্থলের উপরে আর কিছু ধারণা করিতে পারেন না, পূর্বমীমাংসাকার তাঁহারই জগৎ দর্শন লিখিয়াছেন, আর সাংখ্যকার সমুদায় সৃষ্ট বস্তুতে বিরাগ লাভ করিতে পারেন এরূপ সাধকের জগৎ লিখিতেছেন, তিনি উচ্চতর সত্যের কথা লিখিতেছেন, সূত্রাং যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু যে অনিত্য ইহা বলা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক ।

বৈশেষিকদর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জগতের উপাদান পরমাণু, কিন্তু সাংখ্যের মতে প্রকৃতিই বিকার প্রাপ্ত হইয়া জগতের উপাদান-রূপে পরিণত হয়েন । এ স্থলেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, স্থূলবুদ্ধি সাধক স্থূল জগতের উপাদান যে স্থূলেরই অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশ ইহার অধিক ধারণা করিতে পারে না, সেই জগৎই পরমাণু স্থূল জগতের আদি উপাদান বলিয়া বৈশেষিকদর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু সাংখ্যদর্শন যে শ্রেণীর সাধকের জগৎ লিখিত হইয়াছে তাঁহার স্থূল ভূতের পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম বিষয়ের ধারণায় সমর্থ, এই হেতু সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অবস্থারও কারণীভূত প্রকৃতিই জগতের আদি কারণ বলিয়া তাঁহাদের নিকট উল্লিখিত হইয়াছে ।

আত্মার গুণভাবে বহুত্ব স্পষ্টই দৃষ্ট হয় । সেই আত্মারই মূর্তি

(১) সমাধিসৃষ্টিমোক্ষেনু ব্রহ্মরূপতা । সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্ । ৫।১১৬।

দ্বয়োঃ সর্বাঙ্গমন্ত্র তদ্ধতিঃ ।

৫।১১৭।

হইয়া থাকে । কিন্তু এইরূপ বহু জীবাশ্মা গুণাতীত হইলে অর্থাৎ সকল প্রকারের উপাধি ত্যাগ করিলেও যে তাহারা পৃথক্ পৃথক্ থাকিবে, ইহা কোন যুক্তিতেই দাঁড়ায় না ; কারণ পৃথক্ পৃথক্ থাকা স্বীকার করিলেই তাহারা সীমাবদ্ধ, স্ততরাং উপাধিযুক্ত, হইয়া পড়ে । তবে আর তাহারা নিরূপাধি বা নিগুণ হইল কি প্রকারে ? কপিলের গ্রন্থ অত বড় দার্শনিক কি এইটা বুঝিতেন না ? উপরন্তু তিনি নিগুণ আত্মারও বহুত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহার কারণ কি ? ব্রহ্মের নিগুণ ও সগুণ দুইটা বিভাব । তিনি নিজ অবিচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে নিগুণ থাকিয়াও মায়ার সহযোগে নিজের একাংশে সগুণ ভাব প্রাপ্ত হয়েন, এই সমষ্টি সগুণ ভাবে থাকিয়াও ব্যাপ্তি সগুণ ভাবে জীব-রূপে প্রকাশ পান, এবং সেই জীবেরই কেহ কেহ সাধনা-বলে স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হয়েন বা ব্রহ্মে লীন হয়েন,—এই সমস্ত উচ্চতম তত্ত্ব যে স্তরের লোকের বোধগম্য হয় না, তাঁহাদের জন্য সাংখ্যদর্শন রচিত হইয়াছিল । সাংখ্যকার সমষ্টি সগুণ দৈশ্বর না মানিলেও, কৈবল্য-মুক্তিতে জীব ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয় বলায় (১), প্রকারান্তরে ঐ সকল সত্য স্বীকার করিয়াছেন ।

৫ । পাতঞ্জল-দর্শনের চারিটা পাদ বা অধ্যায়,—সমাধিপাদ, সাধন পাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ । চিন্তবৃত্তি-নিরোধের দ্বারা যোগের প্রকৃত স্বরূপ যে সমাধি তাহা লাভ হয়, ইহাই প্রথম পাদে বিবৃত হইয়াছে । সমাধি লাভের উপায় স্বরূপ তপস্তা (বা অষ্টাঙ্গ যোগ), স্বাধ্যায় (বা দৈশ্বরবাচক শব্দসমূহের কোনটার জপ, অধ্যাত্মবিজ্ঞার

(১) সমাধিস্বযুক্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা ।

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্ । ৫।১১৬।

দ্বয়োঃ সর্বাঙ্গমন্ত্রত্ব তত্ত্বতিঃ ।

ঐ

। ৫।১১৭।

চর্চা ও বেদাভ্যাস), এবং ঈশ্বর-প্রাণিদান (বা নিকামভাবে ঈশ্বরে ভক্তি) এই ক্রিয়া-যোগসকলের বিষয় দ্বিতীয় পাদে লিখিত হইয়াছে । দেহের স্থানবিশেষে অথবা দিব্য মূর্ত্তিবিশেষে একান্ত মনঃসংযোগ দ্বারা ঐ ক্রিয়াযোগ বা সাধনার গৌণ ফল স্বরূপ যে বিবিধ বিভূতি (অর্থাৎ ঐশ্বর্য বা ক্ষমতা) লাভ হয়, তাহার বিষয় তৃতীয় পাদে উক্ত হইয়াছে । সাধনার প্রকৃত বা মুখ্য ফল কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ, তাহার বিষয় চতুর্থ পাদে বর্ণিত হইয়াছে । এই দশনে তত্ত্ববিচার কিছুই করা হয় নাই, কেবল সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত ঈশ্বর নামক একটা অধিক তত্ত্ব যোগ করা হইয়াছে, এজন্য ইহাকে সেশ্বর সাংখ্যও বলে । সাংখ্যদর্শনে যে প্রকার প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই বলা হইয়াছে । কিন্তু ঐ জ্ঞান লাভের জন্য যোগ অবলম্বন করা আবশ্যক, সেই যোগের কথাই ইহাতে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে । বৈশেষিক, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শনে যোগের কথা অতি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এ দর্শনে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল যোগের কথাই আলোচিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহা যোগদর্শন নামে কথিত হয় । ঈশ্বর স্বীকার করা ব্যতীত ইহা যখন সাংখ্যের সহিত একমত, তখন সাংখ্যদর্শনের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই ইহার সম্বন্ধেও বক্তব্য ।

৬ । বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিবার পূর্বে ইহার নামের সার্থকতা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক ও ইহার মত লইয়া যে বাদ-বিতণ্ডা হইয়াছে তাহাও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক ।

বেদের দুইটা কাণ্ড বা অংশ,—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড । কর্ম-কাণ্ডের, আলোচ্য বিষয় যজ্ঞাদি ও তাহার ফল, আর জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব । জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত উপনিষদ্-সমূহই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে । উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত, কারণ উহা বেদের অন্ত

অর্থাৎ শেষ অংশ ; অথবা উহা দ্বারা বেদের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সুতরাং তখন বেদ অন্ত হয় অর্থাৎ বেদের আর প্রয়োজন থাকে না । উপনিষদসমূহের মতভেদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য এই দর্শন রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম বেদান্তদর্শন বা উত্তরমীমাংসা ।

এই দর্শনে শ্রুতির সমস্ত বিরোধ মীমাংসিত হইয়াছে, এবং বেদের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে । সুতরাং ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন, ইহাই আধ্যাত্মিক চিন্তা-শক্তির চরম পরিণতি । অজ্ঞান দর্শন সম্বন্ধে পূর্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই দর্শনের প্রতিপাদিত বিষয় তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, বেদরূপ সমুদ্র-মন্ডনে একরূপ অমৃত আর উঠে নাই । তাই সকল সম্প্রদায়ই এই অমৃতের আশ্বাদ লাভের জন্য লালসায়িত । কিন্তু মানুষের ক্রটি ও বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, কাজেই তাহাদের অমৃতভূতি এবং ধারণাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের । সেই জন্য বেদান্ত-দর্শন এক এক সম্প্রদায়ের দ্বারা এক এক ভাবে গৃহীত হইয়াছে । এই দর্শনে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সত্যের নির্ণয় করা হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের তত্ত্ব উপনিষদসকলের সমন্বয় দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে । কিন্তু সম্প্রদায়সকল নিজ নিজ ভাবের অমুকূল শ্রুতি-বচনসকল উল্লেখ করিয়া বেদান্ত-দর্শনের সূত্রগুলিকে নিজ নিজ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এইরূপে অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদিগণ সকলেই বেদান্ত-দর্শনকে আপন আপন মতের পোষক করিয়া লইয়াছেন । নিয়ে তাঁহাদের মত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে ।

অদ্বৈতবাদের মতে ব্রহ্ম নিগূর্ণ । জীব, ঈশ্বর ও জগতের ব্যবহারিক সত্তা বই কোন সত্তাই নাই, এ সকল মায়ায় খেলা যাত্রা । একমাত্র ব্রহ্মই আছেন ; জীব ঈশ্বর ও জগৎ এ সকল স্বরূপতঃ ব্রহ্মই ;

যাহা কিছু ভেদ-দর্শন হয়, তাহা মায়াবশতঃ ভ্রান্তি জন্মই হইয়া থাকে, পারমার্থিক জ্ঞানের উদয়ে এই ভ্রান্তি দূর হইলে একমাত্র ব্রহ্মই প্রকাশ পান,—যেমন রজ্জু দেখিয়া সর্পভ্রম হইলে যখন সেই ভ্রম দূর হয় তখন আর সর্প-বোধ থাকে না, রজ্জুই দেখা যায়। রজ্জুতে সর্পভ্রমের জ্ঞান এবং শুদ্ধিতে রজত-ভ্রমের জ্ঞান ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি হইতেছে, ইহাকে বিবর্ত-বাদ বলে (১)। পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হইলে জীব স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হয়, ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যায়। ইহাই জীবের মুক্তি। শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ষট্‌সম্পত্তি যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও বেদান্তবাক্য-বিচারই পারমার্থিক-জ্ঞান-লাভ ও মুক্তির সাধন।

বিশিষ্টাধৈত-বাদের মতে ব্রহ্ম সগুণ অর্থাৎ সর্বপ্রকার কল্যাণময় গুণের আকর। কোন প্রকার দোষ অর্থাৎ মন্দ গুণ তাঁহাতে নাই, এই অর্থে তিনি নিগুণ। জীব ঈশ্বর ও জগৎ তিনটি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ, ইহার মধ্যে দৃশ্যমান জগৎ জড় পদার্থ, আর জীব ও ঈশ্বর অজড় বা চিৎ পদার্থ। জীব ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য এবং ঈশ্বর এই দুইয়ের অন্তর্ধামী ও নিয়ামক। এই তিন পৃথক্ পদার্থ থাকিলেও দ্বৈত সিদ্ধ হয় না, কারণ ঈশ্বর জীব ও জগতের অন্তর্ধামী বলিয়া জীব ও জগৎ বা পুরুষ ও প্রকৃতি তাঁহার শরীর মাত্র। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ব্রহ্মের দুইটি ভাব—কারণ ও কার্য্য। প্রলয়ে যখন জীব ও জগৎ নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে লীন হয় তখন ব্রহ্মের কারণ অবস্থা, এবং সেই নামরূপবিহীন পুরুষ-প্রকৃতি বা জীব-জগৎ তখন ব্রহ্মের শরীর। আবার সৃষ্টিকালে যখন পুরুষ নাম-রূপের বিভাগ গ্রহণ করিয়া স্থূলভাব ধারণ করেন তখন ব্রহ্মের কার্য্য অবস্থা, এবং এই

(১) যে বস্তু যাহা নহে তাহাকে তাহাই দেখার নাম বিবর্ত।

স্থূলভাব-প্রাপ্ত পুরুষ-প্রকৃতিই তখন ব্রহ্মের শরীর। জীব নিত্য, স্তব্ধতাঃ জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। ব্রহ্মের জ্ঞান গুণসম্পন্ন হওয়া ও ব্রহ্মধামে গমনই জীবের মুক্তি। এই মতে, ভগবান্ লীলাবশতঃ পঞ্চ রূপে অবস্থান করিতেছেন--অর্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম এবং অন্তর্ধামী। সিদ্ধি-লাভের জগ্ন সাধকের সাধনারও পাঁচটা স্তর আছে। সাধক প্রথম অর্চা অর্থাৎ ভগবানের স্থূল মূর্ত্তি প্রভৃতির পূজা করেন। ইহা দ্বারা পাপ ক্ষয় হইলে, বিভব অর্থাৎ রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারের পূজায় তাঁহার অধিকার হয়। অবতারের উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিলে সাধক বাসুদেব, সর্গর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও প্রহ্লাদ এই চতুর্ক্যূহের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন। ব্যূহ-উপাসনার পর তিনি সূক্ষ্ম (অর্থাৎ পাপহীনতা, রজঃ-শূন্যতা, মৃত্যু-রাহিত্য, শোক-হীনত্ব, অক্ষরত্ব এবং কামনা ও সংকল্পের সত্যতা এই পূর্ণ ছয়গুণযুক্ত) পরব্রহ্মের উপাসনায় অধিকারী হইবেন, এবং সর্বশেষে অন্তর্ধামী অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও সকল জীবের নিয়ামক আত্মার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইবেন (১)।

দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য উপরোক্ত বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের সকল কথাই মানিয়া লইয়াছেন, তবে তাঁহার মতে সম্পূর্ণ ষড়্গুণ সম্পন্ন বাসুদেবই বেদান্তের ব্রহ্ম। ইনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং জীবের নিয়ামক নারায়ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ভগবান্ বাসুদেবের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে যখন ভক্তের অহং জ্ঞান দূর হয়, তখন বাসুদেবের চিদ্বনমূর্ত্তি ভক্তের ভিতরে-বাহিরে প্রকটিত হয় এবং তিনি জগ্ন-মৃত্যু অতিক্রম

(১) অর্চোপাসনায়াক্ষিপ্তে কল্পাবেহি ততো ভবেৎ ।

বিভবোপাসনে পশ্চাদ্ব্যুহোপাস্তৌ ততঃ পরম্ ।

সূক্ষ্মে তদহু শক্তঃ শ্রাদান্তর্ধামিগমীক্ষিবম্ ॥

সর্বদর্শনসংগ্রহম্ ।

করিয়া বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করেন । ইহাই ভক্তের মুক্তি । ঐশ্বরবাদী বলভাচার্য্য বলেন অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণই মুমুক্শু জীবের উপাত্ত । তাঁহার মতে অষ্টপ্রকার ভক্তি অপেক্ষা রাগমার্গ ও মধুরভাবে ভজনই শ্রেষ্ঠ । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ আর জীব-জগৎ তাঁহার প্রকৃতি, স্তবরাং প্রকৃতিভাবে তাঁহার ভজনা করিতে হয় । তাঁহার রূপায় গোপী-ভাব প্রাপ্ত হইয়া, নিত্যানন্দপূর্ণ রাসে শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজন করাই জীবের পরম পুরুষার্থ । মুক্তিমতী প্রেমরূপিণী রাধাই সর্বশ্রেষ্ঠা প্রকৃতি এবং তাঁহার অঙ্গচ্ছটাই বেদান্তের ব্রহ্ম ।

উপরোক্ত কোন মতেরই পক্ষপাতী না হইয়া, বেদান্ত-দর্শনের বাক্য-গুলি সরলভাবে গ্রহণ করিলে, আমরা এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হই :—

বেদে নানা স্থানে ইন্দ্র, প্রাণ, আকাশ, জ্যোতি, বৈশ্বানর প্রভৃতিকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । ইহা ব্রহ্মের আরোপ মাত্র, ইহাতে তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মত্ব বুঝায় না, ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব প্রতিপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য (১) । ব্রহ্ম কোন রূপাদি-বিশিষ্ট নহেন (২) । তাঁহার দুইটি অবস্থা, সগুণ ও নিগুণ । তাঁহার নিগুণ ভাব অব্যক্ত (৩) । আবার শ্রুতি ও স্মৃতিতে দেখা যায় যে, সংরাধন-সময়ে অর্থাৎ ভক্তি ধ্যান প্রণিধান ইত্যাদির অহুষ্ঠান-সময়ে তিনি যোগীর ধ্যানগম্য হয়েন (৪), স্তবরাং তিনি সগুণ । সর্প বিজৃত হইয়াই ধাক্ক আর কুণ্ডলিত হইয়াই ধাক্ক, উভয় অবস্থায়ই উহা সর্প

(১) অনেন সর্বগতত্বমায়ামশ্বেভ্যঃ । বেদান্তসূত্রম্ । ৩।২।৩৭।

(২) অদৃশ্যাদিশূণ্যকো ধর্মোক্তেঃ । ঐ । ১।২।২১।

(৩) তদব্যক্তমাহ হি । ঐ । ৩।২।২৩।

(৪) অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষাচ্ছমানাভ্যাম্ । ঐ । ৩।২।২৪।

ভিন্ন আর কিছু নহে (১), সেইরূপ সগুণ আর নিগুণ দুইটা অবস্থা মাত্র, কিন্তু উভয় অবস্থায় এক ব্রহ্মই আছেন ; আর এই অবস্থা তাঁহার যুগপৎ থাকা সম্ভব, কারণ তাঁহার শক্তি অতি বিচিত্র (২) । বৈশেষিক ও সাংখ্যদর্শনের এবং শক্তিবাদী ও শূন্যবাদীদের মত ঠিক নহে ; জড় পরমাণু, জড়া প্রকৃতি, শক্তি বা শূন্য হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না । সগুণ ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ব্রহ্মই ঈশ্বর জীব ও জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন (৩) । জগৎ সত্য ; উহা একেবারে বাজিকরের ভেঙ্কির গ্রায় মিথ্যা নহে (৪) । জীব ব্রহ্মেরই অংশ (৫) ; স্ততরাং জীবের স্বরূপে ও ব্রহ্মে পরিমাণে ভেদ, প্রকারে ভেদ নাই, উভয়েই সচ্চিদানন্দ (৬) । তবে জীব আত্মজ্ঞানের অভাব-বশতঃ দুঃখ পাইতেছে (৭) । এই আত্মজ্ঞানহীন জীব ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ ও

(১) উভয়ব্যাপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ । বেদান্তসূত্রম্ । ৩।২।২৭।

(২) আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ হি । ঐ । ২।১।২৮।

(৩) কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যাপদিষ্টোক্তেঃ । সমাক্ষাৎ ।

বেদান্তবর্ননম্ । ১।৪।১৪-১৫ ।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাত্ । অভিধ্যোপদেশাক্ত । সাক্ষা-
-চোভয়নান্নাত্ । আত্মকৃত্যেঃ পরিণামাত্ । যোনিশ্চ হি গীয়তে ।

বেদান্তদর্শনম্ । ১।৪।২৩-২৭।

(৪) অমুশ্বতেশ্চ । নাসতোহদৃষ্টত্বাত্ । বেদান্তদর্শনম্ । ২।২।২৫-২৬।
নাভাব উপলক্ষেঃ । ঐ । ২।২।২৮।

(৫) অংশো নানাব্যাপদেশাদন্তথা চাপি দাশকিতবাদিস্বমধীয়ত
একে । বেদান্তদর্শনম্ । ২।৩।৪৩।

(৬) ষ্ঠোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চৈব স্ত্রালোকবৎ । ঐ । ২।১।১৩।

(৭) ঈশ্বর্যম্যনৈশ্বর্যে ন সাপেক্ষত্বাত্ তথা হি দশয়তি । ঐ । ২।১।৩৭।

সাদৃশ্য উভয়ই আছে । জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, বিম্ব সূর্য্য আর তাহার প্রতিবিম্ব ভিন্ন না হইলেও, জল যখন কম্পিত হয় জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যও তখন কম্পিত হয়, কিন্তু বিম্বরূপী সূর্য্য কম্পিত হয়েন না । সেইরূপ জীব স্ব-স্বরূপ বিশ্বত হইয়া নিজ কৰ্ম্ম-বশে দুঃখিত হইতেছে, কিন্তু বিম্বরূপী পরমেশ্বরকে সেই দুঃখ স্পর্শ করিতেছে না (১) । ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইলে জীবের নিশ্চয়ই মুক্তি হয় (২), কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান না হইলে ব্রহ্মৈকত্বরূপ মুক্তি লাভ হয় না (৩) । বিদ্যা উৎপন্ন হইলে মুক্তি দান বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা রাখেনা বটে, কিন্তু কৰ্ম্মাহুষ্ঠান বিনা বিদ্যা বা জ্ঞান জন্মে না (৪) । আশ্রমোচিত ধৰ্ম্মাহুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, শম-দমাদি সাধন জ্ঞান লাভের সহায়তা করে (৫), কিন্তু শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনই আত্মজ্ঞান লাভের সাক্ষাৎ সাধন । মুক্তি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এই শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন রূপ সাধন করিতে হয় (৬) । শ্রুতিতে ব্রহ্ম-লাভের জন্য নানা প্রকার উপাসনা

(১) আভাস এব চ ।

বেদান্তদর্শনম্ । ২।৩।৫০।

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ । অম্বুবদগ্রহণাতু ন তথাভূম্ । বুদ্ধি-
হ্রাসভাক্তমন্তর্ভাবাত্তদয়সামঞ্জস্যাদেবম্ । ঐ ৩।২।১৮-২০।

(২) পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি বাদরাগণঃ । ঐ ৩।৪।১।

(৩) যাবদধিকারমবস্থিতিরাদিকারিকাণাম্ । ঐ ৩।৩।৩২।

(৪) অতএব চায়ীক্কনাদ্যনপেক্ষা । ঐ ৩।৪।২৫।

সৰ্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতিরম্বৎ । ঐ ৩।৪।২৬।

*(৫) বিহিতত্বাদশ্রমকৰ্ম্মণি । সহকারিত্বেন চ । ঐ ৩।৪।৩২-৩৩।

শমদমাদ্যুপেতস্ত স্ত্রাৎ তথাপি তু তদ্বিধেবদতয়া

ভেষায়বস্ত্রাহুষ্ঠেয়ত্বাৎ । ঐ ৩।৪।২৭।

(৬) আবৃত্তিরসক্লৃপদেশাৎ । লিঙ্ঘাচ্চ । ঐ ৪।১।১-২।

আশ্রয়াণাং তত্রাপি হি দৃষ্টম্ । ঐ ৪।১।১২।

বিহিত হইয়াছে, সেই সকল উপাসনাকে অহংগ্রহ প্রতীক ও অজ্ঞাপ্রিত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । ইহার মধ্যে অহংগ্রহ-উপাসনা অর্থাৎ ব্রহ্মকে নিজের আত্মা-রূপে জানিয়া যে উপাসনা তাহাই শ্রেষ্ঠতম (১) । সাধনার সিদ্ধির জন্ত ধ্যান, উপযুক্ত আসন এবং স্থানেরও প্রয়োজন আছে (২) । ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে সক্ষিত ও সঞ্চীয়মান কর্ম নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু প্রারম্ভিক কর্ম ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না (৩) । একরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি হৃদয়স্থ দেবতার অমুগ্রহে, দেখে এক শতের অধিক যে একটা নাড়ী আছে অর্থাৎ সূক্ষ্মা নাড়ী, তাহা দ্বারা দেহ হইতে নিষ্কাশিত হয় (৪) । এক্ষণে, যাহারা কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন তাহারা মুক্ত হইয়া অর্চি, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, সম্বৎসর প্রভৃতি আতিবাহিক পুরুষ কর্তৃক ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে নীত হইবার পর ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মার বা হিরণ্য-গর্ভের লোকে) গমন করেন, এবং মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে

(১) নানাশব্দাদিভেদাৎ । বেদান্তদর্শনম্ । ৩।৩।৫৮।

আত্মোতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ।

ন প্রতীকে ন হি সঃ । ব্রহ্মদৃষ্টিক্রমকর্মাৎ ।

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ । ঐ । ৪।১।৩-৬।

(২) আসীনঃ সম্ভবাৎ । ধ্যানাচ্চ । অচঞ্চলত্বকাপেক্ষ্য । যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ । ঐ । ৪।১।৭-৯, ১১।

(৩) তদধিগম্য উত্তরপূর্বাঘোরল্লেষ বিনাশৌ তদব্যাপদেশাৎ ।

অনারম্ভকার্য্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ । ঐ । ৪।১।১৩, ১৫।

(৪) পত্যহুশ্বতিযোগাচ্চ হার্দাহুগৃহিতঃ শতাধিকতয়া ।

ঐ । ৪।২।১৭।

লীন হয়েন (১) । ঐহারা নিগূর্ণ ব্রহ্মকে পাইতে ইচ্ছা করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সূক্ষ্ম শরীরও থাকেনা, তাঁহারা পরব্রহ্মেই লীন হইয়া যান (২) । তবে ঐহাদের সূক্ষ্ম শরীর ব্রহ্মলোকে থাকে, আর ঐহারা পরব্রহ্মে লীন হয়েন তাঁহাদের আনন্দ ভোগের একটু তারতম্য আছে । উভয়েই জগৎ-সৃষ্টি আদি ব্যাপার ছাড়া ঈশ্বরের আর সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যই ভোগ করেন; কিন্তু ঐহাদের সূক্ষ্ম শরীর থাকে তাঁহারা আগ্রহ অবস্থার ত্রায় ভোগ করেন, আর ঐহাদের শরীর থাকেই না তাঁহারা স্বপ্ন অবস্থার ত্রায় ভোগ করেন । আর এই সকল সূক্ষ্ম সৌরমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ (৩) । এই যে দুই প্রকার মুক্ত

(১) অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতে: । আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ । উভয়-
ব্যমোহাৎ তৎসিদ্ধে: । কার্য্যং বাদরিরস্ত গতু্যপপত্তে: । কার্য্যাত্যয়ে
তদধ্যক্ষেণ সহাত: পরমভিধানাৎ । বেদান্তদর্শনম্ । ৪।৩।১, ৪, ৫, ৭, ১০।

(২) বিশেষঞ্চ দর্শয়তি । ঐ ৪।৩।১৬।

তানি পরে তথাহ্যাহ । অবিভাগো বচনাৎ । ঐ ৪।২।১৫-১৬।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ । ঐ ৪।৪।৪।

(৩) ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরূপত্বাসাদিভ্য: । চিতি তন্মাত্রেণ তদাঙ্গ-
কাদিতি ঔড়ুলোমি: । ঐ ৪।৪।৫-৬।

এবমুপাস্তাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণ: । সংকল্পাদেব
তৎপ্রভে: । অতএব চ অনন্তাধিপতি: । অভাবং বাদরিরাহ হেবম্ ।
ভাবং জৈমিনির্বিবক্লানমননাৎ । দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধং বাদরায়ণৌহত: ।
তত্ত্বভাবে সন্ধ্যবত্বপদ্যতে । ভাবে আগ্রদবৎ । প্রদীপবদাবেশস্তথা
হি দর্শয়তি । স্বাপ্যয়সম্পত্তোরত্তরতাপেক্ষমাবিকৃতং হি । জগদ-
ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদস্মিহিতাচ্চ । প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্ন
আধিকারিকমণ্ডলস্তোক্তে: । বেদান্তদর্শনম্ । ৪।৪।৭-১৮।

ভোগমাত্রসাম্যালিকাচ । ঐ ৪।৪।২১।

জীবের কথা হইল, ইহাদের কাহাকেও আর সংসারে কিরিয়া আসিতে হয় না (১), তবে কার্য্য-ব্রহ্মের উপাসক ক্রমে চরম মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়েন । মুক্তিই সাধনার চরম ফল, ইহাই অমৃতত্ব-লাভ, ইহাই পরম পুরুষার্থ ।

এইরূপে ছয়টি দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৈশেষিক ও জ্ঞায় দর্শন দেহাত্মবাদী সাধকদিগের হৃদয়ে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের উন্মেষ করিবার জন্ম লিখিত ; যাহাদের চিন্তাশক্তি তেমন প্রবল নহে, জগতের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সূখ ছাড়া যাহারা বড় কিছু ধারণা বা অভিলাষ করিতে পারেন না, তাহাদের যাহাতে উচ্চ স্তরের সাধনায় আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সূখ অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠতর সূখ আছে—যাহা অক্ষয় ও উৎকৃষ্টতম—তাহা লাভের জন্ম যাহাতে চেষ্টা আসে, সেই উদ্দেশ্যেই ঐ দুই দর্শন লিখিত, সূত্ররাং উহাতে সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম-তত্ত্ব-বিষয়ের আলোচনা তেমন কিছু নাই, জগৎ আপাততঃ যেমন দৃষ্ট হয় তাহারই ব্যাখ্যা উহাতে দেওয়া হইয়াছে । পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন, কেবল সকাম সাধকদিগের যাহাতে পুনঃ পুনঃ কর্ম্মাহুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্মফলের অস্বাদিত্ব ও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া বিবেক বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, তাহারই জন্ম লিখিত । পুরুষ ও প্রকৃতির, চেতন ও জড়ের, অধিক উচ্চতর তত্ত্ব ভাবিবার সামর্থ্য যে সকল সাধকের নাই, তাহাদের জড়বাদে বিভ্রাট জন্মাইবার জন্ম সাংখ্যদর্শন লিখিত । আত্মক-স্ব স্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু বিকার প্রাপ্ত পদার্থ আছে, তাহার কিছু লাভেই হৃৎকের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না, স্ব-স্বরূপ-লাভই শান্তিলাভের একমাত্র পথ, ইহা দেখানই এ দর্শনের উদ্দেশ্য । এইরূপে অস্বাদী

জগতে যাহাদের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, তাঁহাদের সাধনার পন্থা বিতৃষ্ণরূপে দেখানই পাতঞ্জল দর্শনের উদ্দেশ্য, কারণ বৈশেষিক জ্ঞান ও সাংখ্য দর্শনে উহা বিস্তারিতরূপে আলোচিত হয় নাই। বেদান্তদর্শন বিবেক বৈরাগ্য ষট্‌সম্পত্তি (অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, প্রজ্ঞা ও সমাধান) এবং মুমুক্‌তা এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন ব্যক্তির জগৎ লিখিত। এই নিমিত্তই বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রে “অতঃপর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এরূপ উক্ত হইয়াছে (১)। যাহাতে শ্রুতির বিভিন্ন প্রকার বচন ও উপনিষদের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দ্বারা সাধকের চিত্তে কোন প্রকার চাক্ষুণ্য না আসে, তাহার জগৎই ঐ সকলের সমন্বয় দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তসমূহ অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় ইহাতে লিখিত হইয়াছে। স্বতরাং অধিকারী-ভেদ জিনিসটা মনে রাখিয়া ঐ সকল দর্শন পাঠ করিলে, উহাদের মধ্যে বিশেষ অসামঞ্জস্য কিছুই পরিলক্ষিত হইবে না, কারণ জীব জগতে দুঃখ ভোগ করিতেছে, এই দুঃখের হাত হইতে যাহাতে সে পরিত্রাণ পায় তাহাই এই ছয়টা দর্শনেরই উদ্দেশ্য, কেবল ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জগৎ লিখিত বলিয়া যুক্তি-তর্কগুলি বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে, নচেৎ উদ্দেশ্য সকলেরই এক—মোক্ষ বা পরা শান্তি লাভ। আর এক কথা, অনেকের ধারণা মোক্ষলাভই দর্শনগুলির উদ্দেশ্য, উহা মাত্র দুঃখের অভাব, উহাতে পরম আনন্দের কোন কথা নাই। কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। যে ব্যক্তি দুঃখে ডুবিয়া আছে সেই ব্যক্তিই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি চায়। সংসারে যে সকল অবিবেকী পুরুষ বিষয়-স্বপ্নে মগ্ন আছে, তাহারা অন্তঃ-রাজ্যের কোন ধার ধারে

(১) অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। বেদান্তদর্শনম্। ১।১।১।

তাৎপর্য্য এই যে, সাধন-চতুষ্টয় লাভের পরই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার জন্মে, তৎপূর্বে নহে।

না । কাজেই বাহাদেক্ষ দুঃখ বেশী, বাহাদের দুঃখ-মিশ্রিত-সংসার-
স্বখে অগ্রজ্ঞা জন্মিয়াছে, তাহারাই মুক্তি চায়, দুঃখের নিবৃত্তি চায়,—
তাহাদের যে ইঞ্জিয়লব্ধ স্বখের কথা ভাবিবারই সময় নাই । দুঃখে
প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিলে যদি তখন দুঃখের নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে
শান্তি লাভ হয়, এ শান্তি স্বখের চেয়ে কম কিসে ? রোগের যাতনা
দূর হইলে যে কত আনন্দ হয় তাহা রোগীই জানে, অন্তে কি বুঝিবে ?
ইহা যে প্রাণে পরম আরাম দান করে (১) ! তাহার পর কথা হইতেছে,
জগতের স্বখরাশি বাহার আনন্দ-কিরণের এক কণা, সেই আনন্দ-
স্বরূপকে প্রাপ্ত হইলে যে দুঃখের আত্যন্তিক নাশ হয় তাহা স্বখ
নহে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে । ব্রহ্ম-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে আনন্দ লাভ
হয় না, এরূপ ধারণা বিড়ম্বনা মাত্র, কেন না ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ,
রস-স্বরূপ । জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে আনন্দময় হইয়া যায়, ইহা
অপেক্ষা আর পরম পুরুষার্থ কি হইতে পারে ?

(১) অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা । যথা দুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্ত
ন তথা স্বখাদভিলাষঃ । কুত্রাপি কোহপি স্থখীতি । তদপি দুঃখ-
শবলমিতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্যন্তে বিবেচকাঃ । স্বখলাভাভাবাদপুরুষার্থ-
মিতি চেয় বৈবিধ্যাৎ । নিগুণত্বমাত্মনোহসঙ্গত্বাদিশ্রুতেঃ । পরধর্মত্বেহপি-
তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ । সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্ ৷৬৫-১১৷

তৃতীয় অধ্যায় ।

—:—

পুরাণ-সম্বন্ধ :

হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে পুরাণ ও ইতিহাস পঞ্চম বেদ বলিয়া উক্ত হয় (১), অর্থাৎ ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব এই চারিবেদ, আর যাহারা

(১) ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১।৪।২০।

স হোবাচ ঋষেদং ভগবোহধ্যোমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বং

চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্ ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ । ৭।১।১।

বেদের মধ্যেও ইতিহাস এবং পুরাণ ছিল। আমরা বর্তমানে যেমন বুঝি যে, যে পুস্তকে কোন দেশের সামাজিক অবস্থা, বিজ্ঞা শিল্প প্রভৃতির বিবরণ, রাজবংশ সমূহের বৃত্তান্ত, রাজাদিগের কীর্তিকলাপ, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদির কথা, কোন জাতির (nation এর) উত্থান পতন প্রভৃতি ধারাবাহিকভাবে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত আছে তাহাই ইতিহাস, বেদের অন্তর্গত ইতিহাস সে জাতীয় জিনিস নহে। শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকের (২।৪।১০) ভাষ্যে লিখিয়াছেন, “ইতিহাস ইতুর্কর্কশী-পুরুবসোঃ সংবাদাদির্কর্কশীহাম্বর। ইত্যাদি ব্রাহ্মণমেব পুরাণমসম্বা ইদমগ্র আসীদিত্যাদিঃ” অর্থাৎ উর্কর্কশী ও পুরুববার কথোপকথনাদিরূপ ব্রাহ্মণভাগের নাম ইতিহাস এবং সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অসৎ ছিল ইত্যাদি সৃষ্টি-বিবরণের নাম পুরাণ। বেদের ভাষ্যকার সাযনাচার্য্য ঐতরেয়-ব্রাহ্মণোপক্রমে লিখিয়াছেন, “দেবাসুরাঃ সংযত্বা আসন্নিত্যাদয় ইতিহাসাঃ। ইদং বা অগ্রে নৈব কিকিদাসীদিত্যাদিকং ভগবতঃ

অনধিকারী তাহাদিগকে এই সকলের অর্থ বুঝাইবার জন্য যে পুরাণ ও ইতিহাস রচিত হইয়াছে (২), তাহাও অপর এক বেদ নামে কথিত হয় ।

প্রাগবস্থানুপক্রম্য সর্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণম্” অর্থাৎ দেবাসুরের যুদ্ধ-বর্ণনা ইত্যাদির নাম ইতিহাস, আর অগ্রে এই জগৎ অসৎ-স্বরূপ ছিল, অত্ৰ কিছুই ছিল না ইত্যাদি জগতের আদি অবস্থা হইতে সৃষ্টি-বর্ণনের নাম পুরাণ । দুই ভাষ্যকারের মত একত্র করিলে এই হয় যে, জগতের আদি হইতে সৃষ্টি-বর্ণনাই বেদোক্ত পুরাণ এবং দেবাসুরের যুদ্ধ-বর্ণনা ও উর্কশী-পুরুষবার কথোপকথনাদির গ্রন্থ বৃত্তান্তসকল ইতিহাস । কিন্তু বিষ্ণুভাগবতের মতে ও দেবীভাগবতের মতে যে পুরাণ-লক্ষণ এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইবে, তাহা স্বতন্ত্র পুরাণ । (সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ । বংশানুচরিতক্ষেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণ-মিতি স্বতন্ত্রাং পুরাণম্ । পুরাপি নবং বর্ণপদানুপূর্বীবিভ্রংশেহপি প্রতিকল্পং তদর্ধানাং সর্গাদীনাং সমাননামরূপত্বাৎ । সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়দिति শ্রুতেঃ ।” মহাভারতের আদি পর্ব, প্রথম অধ্যায়, সপ্তদশ শ্লোকের নীলকণ্ঠকৃত টীকা ।) মহাভারতকে ইতিহাস বলিলেও উহা একাধারে কাব্য পুরাণ ও ইতিহাস এবং উহাতে তীর্থ দেশ নদী পর্বত প্রভৃতির বিবরণ, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বহু জিনিস আছে (মহাভারতের আদি পর্ব, প্রথম অধ্যায়, ৬১ হইতে ৭০ শ্লোক দেখুন) ; আবার স্বতন্ত্র পুরাণও বেদে যাহাকে পুরাণ বলা হইয়াছে শুধু তাহাই নহে, উহার মধ্যেও ইতিহাস জড়িত হইয়া রহিয়াছে ।

(২) ভারতব্যাপদেশেন হ্যাম্মায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ ।

দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাদিঃ স্রীশৃঙ্গাদিভিরপ্যুত ॥শ্রীমদ্ভাগবতম্ ॥১।৪।২০।

উবাচ স মহাতেজা ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ।

কৃতং ময়েদং ভগবন্ কাব্যং পরমপুজিতম্ ॥

‘বিদ্’ ধাতু হইতে ‘বেদ’ শব্দ নিষ্পন্ন হয় । সুতরাং যে গ্রন্থ পাঠে ভগব-
দ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইতে পারে, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ভগবানকে জানা
যায়, তাহাকে বেদ (১) বলা যায় । মহাভারত ইতিহাসের মধ্যে গণ্য
এবং বিষ্ণুভাগবত, দেবীভাগবত, শিবপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয়-
পুরাণ ইত্যাদি হইতেছে পুরাণ । জ্ঞানী শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুদিগের অর্থাৎ
নির্মিত দ্বিজদিগের যাহাতে বেদনিহিত বিমল জ্ঞান লাভ হয়, তাহার
জ্ঞান বৈদিক তত্ত্ব বিবৃত করিয়া, সরল ভাষায়, বিবিধ আখ্যায়িকার
সহিত, মহাভারত নামক আখ্যান বা ইতিহাস মহর্ষি বেদব্যাস রচনা
করিয়াছিলেন (২) । বিষ্ণুভাগবতের প্রথম স্কন্ধে, তৃতীয় অধ্যায়ে,
উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ বেদব্যাস সমস্ত বেদ ইতিহাস প্রভৃতির
সার সংগ্রহ করিয়া, মানবদিগের চরম কল্যাণের জন্য, বেদসম্মত
শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন, এবং নিজ পুত্র

ব্রহ্মন্ বেদরহস্যঞ্চ যচ্চান্যং স্থাপিতং ময়া ।

সাক্ষোপনিষদাকৈব বেদানাং বিস্তরক্রিয়া ॥

মহাভারতম্ । ১।১।৬১-৬২।

(১) “বিদ্”ধাতুর অর্থ “জানা,” সুতরাং “বেদ” শব্দের ব্যাপক
অর্থ গ্রহণ করিলে, জ্ঞান বা বিজ্ঞানকেই “বেদ” বলা যায় । দৃষ্টান্ত,
যথা,—ধনুর্বেদ, জ্যোতির্বেদ, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি । মুণ্ডকোপনিষদের
মতে ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতি বেদসকল অপরা বিজ্ঞা, আর উপনিষৎ
বা ব্রহ্মবিজ্ঞাই পরা বিজ্ঞা ।

(২) জ্ঞানীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং জ্ঞানী ন শ্রুতিগোচরা ।

কর্মজ্ঞেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ ।

ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১।৪।২৫।

শুকদেবকে উহা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন (৩) । ঐ পুরাণের দ্বিতীয় স্কন্ধে, দশম অধ্যায়ে, আছে :—এই ভাগবতে সর্গ (ক), বিসর্গ (খ), স্থান (গ), পোষণ (ঘ), উত্তি (ঙ), মন্বন্তর (চ), ঈশাহুকা (ছ),

(৩) ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্বিতম্ ।

উত্তমশ্লোকচরিতং চকার ভগবানুষিঃ ।

নিঃশ্রেয়সায় লোকশ্চ ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ।

তদিদং গ্রাহ্যমাস স্তুতমাত্মবতাস্বরম্ ॥

সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সহুদ্রুতম্ ।

স তু সংশ্রাব্যমাস মহারাজং পরীক্ষিতম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১।৩।৪০-৪২।

নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং

শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং

মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১।১।৩।

(ক) পরমেশ্বর হইতে ভূত, ইন্দ্রিয়, মহত্ত্ব, অহংত্ব ইত্যাদির বিরাটরূপে এবং স্বরূপে যে উৎপত্তি তাহাকে সর্গ বলে ।

(খ) গুণবৈষম্য হেতু ব্রহ্মার যে সৃষ্টি তাহার নাম বিসর্গ ।

(গ) ভগবানের সৃষ্টিসমূহ আপন আপন মর্যাদা রক্ষা দ্বারা যে উৎকর্ষ লাভ করে তাহার নাম স্থান ।

(ঘ) আপন ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের নাম পোষণ ।

(ঙ) কৰ্ম-বাসনা সকলের নাম উত্তি ।

(চ) সাধুদিগের ধর্মের নাম মন্বন্তর ।

(ছ) ভগবানের অবতারগণের চরিত্র এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী

নিরোধ (জ), মুক্তি (ব) ও আশ্রয় এই দশটী বিষয় দেওয়া হইয়াছে । (ইহাকে পুরাণে দশ লক্ষণ বলে ।) তন্মধ্যে দশম পদার্থটীর অর্থাৎ আশ্রয়ের তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত মহাত্মা ব্যক্তির কোথায়ও শ্রুতির সাক্ষাৎ অর্থের দ্বারা, কোথায়ও বা শ্রুতির তাৎপর্য দ্বারা, অশ্রু নয়টীর স্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন (১) । যাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় হয় এবং যিনি পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহার নাম আশ্রয় । তিনিই আধ্যাত্মিক পুরুষ । যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ তিনিই আধিদৈবিক পুরুষ হয়েন । এই দুই পুরুষ ছাড়া আধিভৌতিক দেহ আধিভৌতিক পুরুষ নামে কথিত হয় । এই তিনটীর একটীর অভাব হইলে আমরা অপরটী দেখিতে পাই না, কিন্তু যিনি সাক্ষিক্রমে ঐ তিন পুরুষকেই দর্শন করেন সেই আত্মা “আশ্রয়” নামে কথিত হয়েন । তাঁহার আর কোন আশ্রয় নাই (২) ।

পুরুষদিগের পবিত্র কথার নাম ঈশাহুকথা । ইহাতে বিবিধ উপাখ্যান থাকে ।

(জ) হরি যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে স্বীয় শক্তির সহিত জীবের যে লয় হইয়া থাকে তাহার নাম নিরোধ, অর্থাৎ ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় ভাব অবলম্বন করিলে জীবের যে লয় হয় তাহার নাম নিরোধ ।

(ব) আত্মা অশ্রু রূপ পরিত্যাগ করিয়া যে নিজস্বরূপে অবস্থান করেন তাহার নাম মুক্তি ।

(১) দশমশ্রু বিমুক্তার্থং নবানামিহ লক্ষণম্ ।

বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনাথেন চাক্ষসাম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ২।১০।২।

(২) আভাসচ্চ নিরোধচ্চ যতোহন্ত্যধাবসীয়েতে ।

স আশ্রয়ঃ পরব্রহ্ম পরমাত্মোক্তি শব্দ্যতে ॥

দেবীভাগবতের মতে পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ, যথা, সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর ও বংশাহুচরিত। নিগূর্ণ ব্যাপক এবং তুরীয় ভগবতীর সাস্বিক রাজসিক ও তামসিক শক্তিরূপিনী মহালক্ষ্মী সরস্বতী এবং মহাকালী সৃষ্টিকার্যের জন্ত দেহ স্বীকার করেন, তাঁহাদের দেহ-স্বীকারই সর্গ নামে উক্ত হয়। জগতের সৃজন পালন ও সংহারের জন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের সমুৎপত্তিই বিসর্গ, সৃষ্টি ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের এবং হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির বংশ-বিবরণই বংশ বলিয়া কথিত হয়। স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মহাদিগের বিষয় বর্ণন এবং তাঁহাদিগের কাল-পরিমাণ বর্ণনই মন্বন্তর, আর তাঁহাদের বংশবিবরণই বংশাহুচরিত নামে অভিহিত হয় (১)। বিষ্ণুভাগবতের সর্গ ও বিসর্গ অনেকাংশে উপনিষদুক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের মত। দেবীভাগবত দেবীকে অর্থাৎ শক্তিকে

ষোড়শ্যাশ্রিকোহয়ং পুরুষঃ সোহসাবেবাধিদৈবিকঃ।

যন্ত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ ॥

একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে।

ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥

*

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ২. ১০। ৭-৯।

(১) সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

বংশাহুচরিতকৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

নিগূর্ণা যা সদা নিত্য্য ব্যাপিকা বিকৃতা শিবা।

যোগগম্যাখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংহিতা ॥

তস্যাশ্চ সাস্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা।

মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ ত্রিযঃ ॥

তাসাং তিসৃণাং শক্তীনাং দেহাঙ্কিকারলক্ষণঃ।

সৃষ্ট্যর্থঞ্চ সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥

ব্রহ্মরূপে স্থাপনা করিয়া লিখিত হইয়াছে বলিয়া, উহার সর্গ ও বিসর্গ যেন একটু ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অথচ এই পুরাণের সপ্তম স্কন্ধের ষাট্রিংশ অধ্যায় এবং নবম স্কন্ধের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া উহার রূপক ভাবিলে দেখা যায় যে, এই পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষ্ণু-ভাগবতের সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে পৃথক্ নহে, আর পৃথক্ হইতেও পারে না, কারণ দেবীভাগবতও বেদসম্মত পুরাণ (১) । বিষ্ণুভাগবতে ‘সাদ্বৃদিগের ধর্মকেই’ মন্বন্তর বলা হইয়াছে (২), কিন্তু দেবীভাগবতে তাহা বলা হয় নাই । তথাপি দেবীভাগবত মন্বন্তর অর্থে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, বিষ্ণুভাগবতে সে সমস্ত বিষয়েরই বর্ণনা আছে । দেবীভাগবতে “বংশ” ও “বংশানুকথা” দ্বারা যে যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে বিষ্ণুভাগবতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে, যদিও ঐ দুইটা লক্ষণের উল্লেখ

হরিঃপ্রহিণরুদ্রাণাং সমুৎপত্তিস্ততঃ স্মৃতা ।

পালনোৎপত্তিনাশার্থং প্রতिसর্গঃ স্মৃতো হি সঃ ॥

সৌমস্বর্ষোদ্ভবানাঞ্চ রাজ্ঞাং বংশপ্রকীর্তনম্ ।

হিরণ্যকশিপাদীনাং বংশান্তে পরিকীর্তিতাঃ ॥

স্বায়ম্ভুবমুখানাঞ্চ মনুনাং পরিবর্জনম্ ॥

কালসংখ্যা তথা তেষাং তত্ত্বমন্বন্তরাণি চ ॥

তেষাং বংশানুকথনং বংশানুচরিতং স্মৃতম্ ।

পঞ্চলক্ষণযুক্তানি ভবন্তি মুনিসস্তমাঃ ॥

দেবীভাগবতম্ । ১।২।১৮-২৫।

(২) মন্বন্তরাণি সঙ্কর্ম্মঃ ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ২।১০।৪।

(১) তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্ ।

কথিতং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ।

দেবীভাগবতম্ । ১।১।১৬।

তাহাতে করা হয় নাই। আবার বিষ্ণুভাগবতে স্থান, পোষণ, উত্তি, ঈশান্বকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় এই যে সাতটা লক্ষণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, দেবীভাগবতে পুরাণ-লক্ষণের মধ্যে সেগুলি না ধরিলেও, ঐ সকল লক্ষণের বিষয়গুলি সকলই উহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, বিষ্ণুভাগবতে পুরাণের লক্ষণগুলি অধিক বিশ্লেষণের সহিত গৃহীত হইয়াছে, আর দেবীভাগবতে উহা সংক্ষিপ্ত।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীপন্ন হইতেছে যে, পুরাণ-সমূহ অনাদি এবং সাক্ষিস্বরূপ পরম পুরুষের কথা বুঝাইবার জন্যই লিখিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব যাহাতে পরিস্ফুট হয়, তাহার নিমিত্ত অপরাপর বিবিধ বিষয় ঐ সকল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়া থাকে। স্মরণ্য, ঐ বর্ণিত বিষয়সকলের আধিক্য বা অল্পতা অথবা আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের নাম বা ঘটনাবলীর কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকিলে, তাহা লইয়া বিবাদ করিয়া কোন লাভ নাই। পুরাণ পাঠ করিতে হইলে, প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ইহাতে সেই “আশ্রয়-” বস্তু বিশেষরূপে প্রতীপন্ন ও ভজনীয়রূপে উপস্থাপিত হইয়াছে কি না। পুরাণসমূহে যদি তাহা করা হইয়া থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলা যাইতে পারে না।

বিষ্ণুভাগবতে কোন তত্ত্বের বিকাশ করা হইয়াছে, তাহাই আমরা এক্ষণে দেখিতে চেষ্টা করিব। জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট যাহাতে তাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ জানিতে পারেন এরূপ উপদেশ প্রার্থনা করেন (১), তখন ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে

(১) শ্রীব্রহ্মোবাচ—

ভগবান্ সর্বভূতানামধ্যাক্ষোবস্থিতো গুহ্যম্ ।

বেদ হুপ্রতিকল্পেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্ ॥

বলিয়াছিলেন, “মধ্যমক যে বিজ্ঞান-সম্বিত জ্ঞান তাহা অতি শুদ্ধ, তথাপি তাহার রহস্য ও সাধন আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর । আমার অনুগ্রহে আমার স্বরূপ, ভাব, গুণ ও কৰ্ম সৰ্ব্বদে তোমার যথার্থ জ্ঞান জন্মুক । সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম, স্থূল সূক্ষ বা কারণাত্মক কিছুই ছিল না ; সৃষ্টির পরও আমিই আছি, এই বিশ্ব-প্রপঞ্চও আমি এবং অবশেষে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি । সত্য না হইলেও, যে কোন বস্তুর সত্তা প্রতীয়মান হয়, অথচ আত্মবস্তুতে বাহার কোন সত্তাই দেখা যায় না, তাহা আত্মার মায়া বলিয়া জানিবে ; যেমন, দ্বিচন্দ্র ও রাহু (দ্বিচন্দ্র দৃষ্টিবিভ্রম বশতঃ দেখা যায়, রাহুও ছায়া ব্যতীত কোন বস্তু নহে) । যেমন মহাত্মা-সকল ভৌতিক পদার্থসমূহে প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে (১), সেইরূপ আমিও তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিত আছি, আবার নাও আছি । অদ্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা বিচার করিলে, যিনি সদা সৰ্ব্বত্র বর্তমান থাকেন তিনিই আত্মা, যিনি আত্মার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন তাহার এই সকল কথাই জিজ্ঞাসা করা উচিত (২) ।

তথাপি নাথমানস্ত নাথ নাথয় নাথিতম্ ।

পরাবরে যথা রূপে জানীয়াৎ তে স্বরূপিণঃ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১২।১২৫-২৬।

(১) যেমন যুক্তিকা । ঘট, কলস, ইষ্টক ইত্যাদিতে প্রবিষ্ট থাকিলেও, শুধু যুক্তিকা যথেষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে ।

(২) শ্রীভগবান্ন্ববাচ :—

জ্ঞানং পরমশুদ্ধং মে বদ্বিজ্ঞানসম্বিতম্ ।

সরহস্তং তদবাক্যং গৃহাণ গদিতং ময়া ॥

যাবানহং যথাভাবো যজ্ঞপশুণকৰ্ম্মকঃ ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্ত তে মদনুগ্রহাৎ ॥

ব্রহ্মা হরির নিকট মাত্র চারিটি স্নোকে (শ্রীমদ্ভাগবত ১২।১৩।১-৩৪) উপরোক্ত যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা (১) কোন সময় নারদের নিকট বিস্তার পূর্বক বলিয়া (২), অবশেষে কহিয়াছিলেন, “তাত, সেই ভগবানের স্বরূপ তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম । সৎ ও অসৎ অর্থাৎ কার্য ও কারণ স্বরূপ সমস্ত বস্তুই সকলের কারণরূপী হরি ছাড়া আর কিছু নহে , ভগবান আমাকে এই ভাগবত বলিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বিভূতি সমূহের সংগ্রহস্বরূপ, তুমি ইহাকে বিস্তার করিয়া বর্ণনা কর । যাহাতে সকলের আত্মস্বরূপ ও সকলের আধারস্বরূপ সেই ভগবান হরিতে নরগণের ভক্তি জন্মে, তুমি বিচার পূর্বক সেইরূপ ভাবে এই ভাগবত বর্ণন কর । এই ঈশ্বরের মায়া ধিনি বর্ণনা

অহমেবাসমেবাগ্রে নাশ্চাৎ যৎ সদসৎ পরম্ ।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যোত মোহস্যহম্ ॥

ঋতেহর্থঃ যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।

তদ্বিদ্যা দাত্বানো মায়া যথাভাসো যথা তমঃ ॥

যথা মহাস্তি তুতানি ভূতেষু চাবচেষু ।

প্রবিষ্টান্ প্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষু হম্ ॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্তং তদ্বিজ্ঞান্ননাশ্বনঃ ।

অক্ষয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্তাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১২।১৩।৩০-৩৫।

(১) এতদেবাস্তু ভূ রাজন্ নারদায় বিপৃচ্ছতে ।

বেদগর্ভোহি জ্যৈষ্ঠাং সাক্ষাদ্ যদাহ হরিরাত্মনঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১২।১৩।৩৫।

(২) শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় দেখুন ।

করেন, যিনি তাহাতে আনন্দিত হয়েন এবং যিনি প্রজ্ঞার সহিত নিত্য তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের আত্মা মায়া দ্বারা মোহিত হয় না (১) ।

দেবর্ষি নারদ এক সময়ে ব্যাসদেবকে অপ্রসন্নচিত্ত দেখিয়া তাঁহাকে এই ভাগবত (অর্থাৎ ব্রহ্মার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন) বলেন, এবং প্রসন্নতা লাভের উপায় স্বরূপে, অখিল লোকের বন্ধন মোচনের নিমিত্ত, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বাসুদেবের চরিত্র যোগবলে স্মরণ করিয়া বর্ণন করিতে বলেন (২) ; মহর্ষি ব্যাসও দেবর্ষির উপদেশ-অনুসারে ধ্যানযোগে পূর্ণ পুরুষকে অর্থাৎ ভগবান্কে দর্শন করিলেন, যে মায়ায় মোহিত হইয়া জীব নিজে স্বরূপে ত্রিগুণাতীত হইলেও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া মনে করে, ভগবানের আশ্রিতা সেই মায়াকে দেখিতে

(১) সোহয়ং তেহভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ।

সমাসেন হরেন নীলদন্তশ্চাৎ সদসচ্চ যৎ ॥

ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্ ।

সংগ্রহোহয়ং বিভূতীনাং ত্র্যমোদদ্ বিপুলীকুরু ॥

যথা হরৌ ভগবতি নৃপাং ভক্তিঃ উবিষ্যতি ।

সর্বাত্মাখিলাধারে ইতি সঙ্কল্পা বর্ণয় ॥

মায়াং বর্ণয়তোহমুখ্য ঈশ্বরশাস্ত্রমোদতঃ ।

শ্রুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়ায়াত্মা ন মুহতি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১২।৭।৫০-৫৩।

২) অতো মহাভাগ ভবানমোষদৃক্

তুচ্ছপ্রবাঃ সত্যরতো যুতব্রতঃ ।

উরুক্রমস্তাখিলবন্ধমুক্তয়ে

সমাধিনাস্তস্মৈ তদ্বিচেষ্টিতম্ । শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১২।৭।১৩৫

পাইলেন এবং ভগবান্ অধোক্কেয়র প্রতি সাক্ষাৎ ভক্তি, যাহা সকল অনর্থ নাশ করে, তাহাও দেখিতে পাইলেন । তদনন্তর তিনি অজ্ঞানান্ধ মানবদিগের হিতের জ্ঞান এই সাত্বত-সংহিতা বা ভাগবত-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন (১), অর্থাৎ মামুষ যাহাতে মায়া অতিক্রম করতঃ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইতে ও ভগবান্কে প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার উপায় প্রদর্শনের নিমিত্ত, ভাগবত-পুরাণ প্রণয়ন করিলেন (২) ।

বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে পুরাণসমূহের মূল উদ্দেশ্য । শ্রুতি ও স্মৃতির উদ্দেশ্যও ইহাই । এ সম্বন্ধে ত্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য-লীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (৩), তাহার ভাবার্থ

(১) ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে ।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াক্ষ তদপাশ্রয়াম্ ॥

যয়া সন্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।

পরোহপি মহুতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপথতে ॥

অনর্থোপশমং সাক্ষাৎভক্তিয়োগমধোক্কেজে ।

লোকশ্রাজ্ঞানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥

ত্রীমস্তাগবতম্ । ১।৭।৪-৬।

(২) এখানে ইহাও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মূল চারিটি শ্লোক (‘অহমেবাসমেবাগ্রে’ ইত্যাদি যাহা ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন) বেদান্তেরই অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ । তাহাই ক্রমে বিস্তৃত হইতে হইতে অবশেষে দ্বাদশ-স্কন্ধ-সম্বিত এই বিশাল “ভাগবতে” পরিণত হইয়াছে ।

* (৩) তথাহি মুনিবাক্যম্—

শ্রুতিস্মৃতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাদনবিধিঃ

যথা মাতুল্লগ্নী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী ।

এই :—মাতৃস্বরূপা শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবানের আরাধনা-বিধিরই উপদেশ দেন, মাতা শ্রুতি যেমন বলেন ভগ্নীস্বরূপা স্বভি-সকলও সেইরূপ বলেন, আর পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ, যাহাদিগকে ভ্রাতৃ-স্বরূপ বলা যায়, তাঁহারাও মাতা শ্রুতিরই অনুগমন করেন ; অতএব ইহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, একমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় লওয়া উচিত ।

মহাভারতে ও অনেক পুরাণে, মৃত ব্যক্তিদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য, অনেক স্থলে কাম্য কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মকার্য্যরূপে উল্লিখিত হইয়াছে । ঐ সকল কৰ্ম্মের ফলশ্রুতির সমর্থনের নিমিত্ত বহু আধ্যাত্মিকও বর্ণিত হইয়াছে । মামুষ্য স্বভাবতঃই সুখ-কামনা-মূলক কৰ্ম্মের প্রিয়, এই হেতু ঐ গুলিকে ধৰ্ম্মগ্রন্থে ধৰ্ম্মকার্য্যরূপে উল্লিখিত দেখিলে, তাহারা আর নিবৃত্তির পথে যাইতে চাহে না (১) । আবার সৰ্ব্বব্যাপী অনন্ত পরমেশ্বরের সুখময় স্বরূপ, যাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি সমুদায় কৰ্ম্মের নিবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ নির্বিকল্প-সমাধি-যোগে জানিতে সক্ষম হইবেন, তাহা ত্রিগুণের অধীনতা হেতু কৰ্ম্মাসক্ত এবং দেহে আত্মবোধ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অতি কষ্টেও ধারণা করিতে পারে না ।

পুরাণাণা যে বা সহজনিবহান্তে তদনুগা

অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥

• (১) জুগুপ্সিতং ধৰ্ম্মকৃতেহনুশাসতঃ

স্বভাবরক্তস্ত মহান্ ব্যতিক্রমঃ ।

যথাক্যতো ধৰ্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো

ন মন্যতে তস্ত নিবারণং জনঃ ॥

অতএব, তাহাদিগকে ভগবানের লীলা-বিষয়ক কথাই বলা উচিত (১)। ইহা ব্যতীত অন্য কথা তাহাদিগকে বলিলে, তাহাদের বুদ্ধি, বর্ণিত নাম ও রূপ সমূহে বিভ্রত হওয়ায়, বায়ুবলে ঘূর্ণিত নৌকার স্থায় কোন স্থানেই স্থির হইতে পারে না (২)। সুতরাং, যে সব পুরাণে ভগবানের স্বরূপের অসুগতভাবে তাঁহার লীলা বর্ণন পূর্বক, সাধকের চিত্ত বিষয় হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্ত করিয়া, ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা ব্রত উপবাস প্রভৃতি যুক্ত বহু সকাম কর্মের বর্ণনাপূর্ণ পুরাণসকল হইতে শ্রেষ্ঠ। উপনিষদে ভগবানের স্বরূপের কথা আছে, আর পুরাণে স্বরূপের কথা স্থানে স্থানে বলিয়া, অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার লীলা গুণ প্রভৃতির কথা ও বিবিধ আধ্যাত্মিক বর্ণনা দ্বারা বিষয়-বন্ধ দৃষ্টিকে স্বরূপের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

মানবের চরম জ্ঞেয় বা লক্ষ্য বস্তু যে পরমাত্মা, তাঁহার কথা এবং তাঁহা হইতে জগৎ-প্রপঞ্চের বিস্তার পুরাণগুলিতে কি ভাবে বর্ণিত

(১) বিচক্ষণেহস্ত্রাহতি বেদিতুং বিভো

রনস্তপারস্ত নিবৃত্ততঃ স্বধম্ ।

প্রবর্ত্তমানস্ত গুণৈরনাস্তান

স্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভোঃ ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১।৫।১৬।

(২) ততোহগ্ৰথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ

পৃথগ্ দৃশস্তং কৃতরূপনামভিঃ ।

ন কহিচিৎ কাপি চ দুঃস্থিতা যতি

লভেত বাতাহতনোরিবান্পদম্ ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১।৫।১৭।

হইয়াছে, তাহারই দৃষ্টান্ত-স্বরূপে শিব-পুরাণের কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইতেছে। শিবপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে চতুর্থ পুরাণ (১)। ইহা জ্ঞান-সংহিতা, বিজ্ঞেশ্বর-সংহিতা, কৈলাস-সংহিতা, সনৎকুমার-সংহিতা, বায়বীয়-সংহিতা ও ধর্ম-সংহিতা এই ছয় ভাগে বিভক্ত। জ্ঞান-সংহিতার দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ে, পরব্রহ্ম কিরূপে সগুণ হইয়াছেন, এবং কিরূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কালী ইত্যাদি সগুণ-ব্রহ্মরূপে জীবের উপাস্ত হইয়াছেন, তাহা স্তম্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ ব্যাসশিষ্য সূতকে বলিলেন, “আমরা শিবতত্ত্ব অবগত নহি। নিগুণ মহেশ্বর সগুণ হইলেন কেন? জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে, জগৎ যখন বিদ্যমান থাকে সে সময়ে এবং জগতের প্রলয় হইলে পর তিনি কোন্ ভাবে থাকেন? তিনি কিরূপে প্রসন্ন হন এবং প্রসন্ন হইয়াই বা লোককে কিরূপ ফল প্রদান করেন, তাহা আমাদের কাছে সর্বাংশে অজ্ঞ।” সূত, তাহার উত্তরে, নারদ ব্রহ্মার নিকট এই সকল বিষয়ে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলেন :—ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন, “ব্রহ্মন্, আমি বা প্রভু বিষ্ণু কেহই শিবের পরমাত্মা তত্ত্ব অবগত নহি। সদসদাত্মক এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যখন ছিল না, তখন সর্বব্যাপক ব্রহ্মময় তেজ

(১) এবং লক্ষণলক্ষ্যাণি পুরাণাণি পুরাবিদঃ ।

মুনয়োহষ্টাদশ প্রাচঃ কুলকানি মহাস্তি চ ॥

ব্রাহ্মণ পাণ্ড্য বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্ ।

নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্থান্দিল্যসংজ্ঞিতম্ ॥

ভবিষ্যৎ ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্ ।

বারাহং মাৎস্যং কৌশলঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১২। ১। ২২-২৪।

বিস্তারিত ছিলেন ; তিনি স্থূল বা সূক্ষ্ম নহেন, শীতল বা উষ্ণ নহেন ;
 তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই ; তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত ।
 যোগীরা অন্তরদৃষ্টি দ্বারা সর্বদা ঐহিক ধ্যান করেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রদ
 সেই মহৎস্বরূপই কেবল অবস্থিত ছিলেন (১) । কিছুকাল পরে
 তাঁহার ইচ্ছা (অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা) জন্মিল, সেই ইচ্ছাকেই প্রকৃতি
 বা মূল কারণ বলে। সেই প্রকৃতি-দেবীর বদন সহস্র সহস্র পূর্ণ
 চন্দ্রের ন্যায়, তিনি অষ্টভূজা এবং বিচিত্র-বসনধারিণী । তিনি নানা
 অলঙ্কার-শোভিতা ও নানা প্রকার শক্তিসম্বলিত । তাঁহার হস্তে বিবিধ
 অস্ত্র, তাঁহার তেজ অচিন্তনীয় এবং সকল প্রকার কারণ (হেতু)
 তাঁহার অঙ্গগত । এই মায়াদেবী একাকিনী অর্থাৎ ঐহিক সমজাতীয়
 আর দ্বিতীয় বস্তু নাই, তবে পুরুষের সংযোগে ইনিই বহু হয়েন ।
 প্রকৃতি ঐহা হইতে ব্যক্ত হইলেন, পুরুষও তাঁহা হইতেই প্রকাশ
 পাইলেন (২), এবং উভয়ে মিলিয়া বিচার করিতে লাগিলেন, ‘আমাদের
 দুই জনের কি করা কর্তব্য ?’ দুই জনে এইরূপ চিন্তা কথিতেছেন,

(১) ইদং দৃশ্যং যদা নাসীৎ সদসদাত্মকং যৎ ।

তদা ব্রহ্মময়ং তেজো ব্যাপ্তিরূপকং সন্ততম্ ॥

ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মক শীতং নোষ্ণক পুত্রক ।

আদ্যন্তরহিতং দিব্যং সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্ ॥

যোগিনোঃ স্তরদৃষ্ট্যা হি যদ্ধ্যায়ন্তি নিরন্তরম্ ।

তদ্রূপং সকলং হ্যাসীজ্জ্ঞানবিজ্ঞানদং মহৎ ॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা । ১২।১৫-১৭।

(২) যতো বৈ প্রকৃতি দেবী ততো বৈ পুরুষস্তথা ।

উভৌ তৌ মিলিতৌ তত্র বিচারে তৎপরৌ মুনে ॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা । ১২।২২।

এমন সময় তাঁহাদের কর্তব্যবোধ জন্মায় শুভকর আকাশবাণী হইল, 'এই সংশয় দূর করিবার জন্ত তপস্যা করাই কর্তব্য' । ইহা শুনিয়া তাঁহারা কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন । কিছু কাল ধ্যানমগ্ন থাকার পর তাঁহারা ধ্যান হইতে বিরত হইলেন । যখন তাঁহারা আগ্রত হইলেন তখন 'আমরা কত তপস্যা করিয়াছি' এই ভাবিয়া, এবং তাঁহাদের দেহ হইতে নানাপ্রকার জলধারা নির্গত হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহারা বিস্মিত হইলেন । সকল বস্তুই সেই জল দ্বারা ব্যাপ্ত হইল এবং সেই জলরাশি ত্রাসের স্রাব অনন্ত ও স্পর্শমাত্রে পাপনাশক হইল । তখন তাঁহারা দুইজন পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সেই জলে বহুকাল আনন্দে শয়ন করিয়া রহিলেন । এই জগৎ সেই পুরুষের নাম নারায়ণ ও প্রকৃতির নাম নারায়ণী হইল । তখন প্রকৃতি ও পুরুষ ছাড়া আর কিছুই ছিল না । উভয়ে শয়ান আছেন, এই অবসরে সেই পুরুষের সহকারিতায়, কতকগুলি তত্ত্ব বা পদার্থ উৎপন্ন হইল । অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল । ইহা ত্রিগুণাত্মক । মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূত হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল । এই দ্বাবিংশতি তত্ত্ব এবং পুরুষ ও প্রকৃতি ইহার সঙ্গে ধরিয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয় । পুরুষ ও প্রকৃতি ব্যতীত এই দ্বাবিংশতি তত্ত্বই জড় বা অচেতন (১) । এই সমুদায় তত্ত্ব নিজ আয়ত্ব করিয়া নারায়ণদেব ব্রহ্ম-রূপ জলে শয়ন করিলে, তাঁহার নাভিদেখে একটা স্নানর পদ্ম প্রকাশ পাইল । সেই পদ্ম অনন্ত পত্র ও কর্ণিকার যুক্ত, কোটী সূর্যের স্তায়

(১) জড়াত্মক তৎ সর্বং প্রকৃতিঃ পুরুষং বিনা ।

তাভ্যামেকীকৃতং তচ্চ চতুর্বিংশতিসংজ্ঞিতম্ ।

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা । ২।৩৩।

উজ্জ্বল, তৎসমুহযুক্ত, এবং তাহার বিস্তার ও উচ্চতা অসীম। সেই পদ্ম হইতে, তাহার পর, হিরণ্যগর্ভ আমি (অর্থাৎ ব্রহ্মা) উৎপন্ন হইলাম। তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া ঐ পদ্ম ব্যতীত আর কিছুই আমি অবগত হইতে পারিলাম না। আমি কে, কাহার পুত্র, কাহা-
দ্বারা নির্মিত, কোথা হইতে আসিলাম, আমার কর্তব্য কি, এ সকল কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, মনে করিলাম নিশ্চয়ই আমার নিম্নাতা এই পদ্মের মূলে আছেন। তাঁহার অদ্বৈতধৰ্মে অবতরণ করিয়া নালে নালে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু এক শত বৎসর অতীত হইলেও যখন তাঁহার কোন সন্ধান পাইলাম না, তখন পুনরায় পদ্মকোষে বাইবার জন্য নালপথ ধরিয়া উঠিতে লাগিলাম, কিন্তু নারায়ণের মায়ায় মোহিত হইয়া পদ্মকোষ প্রাপ্ত হইলাম না, নাল-পথে ভ্রমণ করিতে করিতেই আমার একশত বৎসর কাটিয়া গেল। তখন কর্তব্য স্থির করিতে না পারায় এবং অতিশয় ক্লান্ত হওয়ায় ক্ষণকাল সেই স্থানে অবস্থান করিলাম। সেই সময় ‘তপস্তা কর’ এই পরম শুভপ্রদ নৈব-
বাণী শ্রবণ করিলাম। আমি সেই বাণী শ্রবণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর কাল অতি যত্ন সহকারে তপস্তা করিলে, আমার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত, প্রকৃতি হইতে জাত (২), চতুর্ভূজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ও নানা ভূষণে ভূষিত পরম মনোহর ভগবান্ বিষ্ণু আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। যিনি শুক্রবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ এবং কাঞ্চনবর্ণ; যিনি নিগুণ, কালস্বরূপ, সকলের আত্মস্বরূপ, সৎ এবং অসৎ

(২) মুকুটাদিভূষণৈ যুক্তঃ কোটিকন্দর্পসম্মতঃ ।

প্রকৃত্যা জনিতঃ সৌম্য ময়া দৃষ্টঃ পুরো মূনে ॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা । ১২৩৭।

স্বরূপ ; সেই নারায়ণকে দর্শন করিয়া আমি একান্ত বিস্মিত হইলাম (১) । তাহার পর, তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া, আমি তাঁহাকে বারম্বার অবজ্ঞাসূচক বাক্যাদি বলিলেও, তিনি শাস্তভাবে পুনঃ পুনঃ আমাকে বুঝাইলেন এবং অবশেষে বলিলেন যে, আমি (ব্রহ্মা) তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি ও যাবতীয় বস্তুই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ইহাতে আমি সক্রোধে ভংসনা করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, ‘তুমি কে ? তোমারও কর্তা অবশ্য কেহ আছেন ।’ এই বলিয়া তাঁহার সঙ্গে আমি ভয়ানক যুদ্ধ করিতে লাগিলাম । ইত্যবসরে, আমাদের বিবাদ ভঙ্গনের জন্য ও জ্ঞান দানের নিমিত্ত, আমাদের দুই জনের মধ্যভাগে এক অদ্ভুত জ্যোতির্লিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন । এই জ্যোতির্লিঙ্গ সহস্র সহস্র অগ্নি-শিখার গায় উজ্জল, কালাগ্নি সদৃশ, ক্ষয় ও বৃদ্ধি শূন্য ; তাঁহার আদি মধ্য বা অন্ত নাই, তিনি অনুপম, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত (২) এবং বিশ্বের মূল কারণ । ইহাকে দেখিয়া ভগবান্ হরি আমাকে বলিলেন, ‘এখন আর স্পর্ধা করিতেছ কেন ? তৃতীয় ব্যক্তি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন,

(১) তং দৃষ্ট্বা হৃন্দরং রূপং বিশ্বায়ং পরমং গতঃ ।

কালাত্মা কাঞ্চনাভাশ্চ শুক্লকৃষ্ণাশ্চ নিগুণঃ ॥

নারায়ণো মহাবাহুঃ সর্বাশ্চা সদসন্নয়ঃ ।

তথাভূতমহং দৃষ্ট্বা হর্ষিতো হভবং তদা ॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা । ১২।৪৮-৪৯।

(২) বাক্য ও মনের অগোচর ব্রহ্মের এই প্রথম প্রকাশ ; উজ্জল অথচ কি যে তাহা বলিবার যো নাই ; কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হওয়ার কিছু সীমার মধ্যে যেন আসিয়া পড়িয়াছেন, কারণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই দুই জনের মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে, অথচ তাঁহার আদি মধ্য ও অন্ত জানা যাইতেছে না ।

এখন আমাদের যুক্ত স্থগিত থাকুক, এস, ইনি কে আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি । তুমি হংসরূপ ধারণ পূর্বক উর্দ্ধদিকে গমন কর, আর আমি বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিম্নদিকে গমন করি ।’ এই বলিয়া তিনি সেইরূপ করিলেন এবং আমিও দিব্য-পক্ষযুক্ত হংস হইয়া উর্দ্ধগামী হইলাম । সেই অবধি লোকে আমাকে ‘হংস-হংস-বিরাহু’ বলিয়া থাকে । যে ব্যক্তি “হংস হংস” বলিয়া জপ করিবে সে নিশ্চয়ই মৎস্বরূপ হইবে (১) ।

বহুকাল পর্যান্ত ভগবান্ নারায়ণ নিম্নদিকে ও আমি উর্দ্ধদিকে অন্তর্যাক্ষান করিয়াও যখন ঐ জ্যোতিঃ-স্বরূপের কোন তথ্য নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলাম না, তখন আমরা উভয়ে আবার একত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলাম, ‘এ কি ! সেই অনির্দেশ্য, নাম ও কৰ্ম্ম হীন এবং ধ্যানেরও অগোচর বস্তু লিঙ্গ না হইলেও লিঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছেন ।’ তদনন্তর, ‘আমরা তোমার রূপ জানিতে অক্ষম, তুমি যে হও সে হও তোমাকে নমস্কার’ এই বলিয়া, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম । এইরূপ প্রণাম করিতে করিতে একশত বৎসর অতীত হইলে, প্লুতস্বরযুক্ত ‘ওম্’ এই আনন্দময় শব্দ শ্রুত হইল । ইহা কোথা হইতে উদ্ভূত হইল তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, ‘এই শব্দ যাহা হইতে উদ্ভূত হইল’ সেই আপনাকে প্রণাম করি (২) ।’ তখন সেই লিঙ্গের দক্ষিণভাগে সনাতন আদ্য বর্ণ

(১) তদাপ্রভৃতি যামাহ হংস-হংস-বিরাহিতি ।

হংস হংসেতি যো ক্রমাৎ সোহং সোহং ভবিষ্যতি ॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা । ১২৬৯

(২) যাম্মা মোহিতঃ শস্তোত্তমৌ সংবিদমানসঃ ।

প্রণিপত্য ময়া সার্কং সম্ভারঃ কিমিদম্বিতি ॥

অকার, উত্তরে উকার ও মধ্যো নাদসম্বিত মকার দৃষ্ট হইল,—এইরূপে আমরা ওকার দর্শন করিলাম । অকার স্বর্ধ্যমণ্ডলের জায়, উকার অগ্নি সদৃশ, এবং মকার চক্ৰমণ্ডলের তুল্য উজ্জ্বল । সেই ওকারের উপরিভাগে স্ফটিক সদৃশ, তুরীয়াতীত, নিষ্কল, নিষন্দ্ব, বাহ্য ও অভ্যন্তর রহিত, আদি মধ্য ও অন্ত বিহীন, আনন্দেরও কারণস্বরূপ, পরম ব্রহ্ম এবং একাক্ষর অর্থাৎ ওকারস্বরূপ ভগবান্ নীল-লোহিত বা মহাদেবকে দর্শন করিলাম । (প্রণবের অঙ্গস্বরূপ অকারে সৃষ্টিকর্তা, উকারে পালন কর্তা এবং মকারে নিত্য-অমুগ্রহকারী অর্থাৎ মহেশ্বর বুঝায়) (১) । ইহাতে আমরা বিস্মিত হইলাম । এই সময়ে আর একটি আশ্চর্য্য সুন্দর মুক্তি আমরা দেখিতে পাইলাম । তাঁহার বর্ণ কর্পূরের মত গোর, পঞ্চ মুখ, দশ বাহ । তিনি

অনির্দেশ্যঞ্চ তদ্রূপমনাম কৰ্ম্মবর্জিতম্ ।

অলিঙ্গং লিঙ্গতাং যাতং ধ্যানমার্গেহপ্যগোচরম্ ॥

স্বস্থং চিস্তং তদা কৃত্বা নমস্কারপরায়ণো ।

জানীয়াবো ন তে রূপং যোহসি সোহসি নমোহস্ত তে ॥

এবমঙ্গশতং যাতং নমস্কারং প্রকূর্ব্বতোঃ ।

তদা সম্ভবৎ তত্র সানন্দং শব্দলক্ষণম্ ॥

ওমিতীদং মূনিশ্রেষ্ঠ স্বব্যক্তং প্রতুলক্ষণম্ ।

কিমিদম্বিত্তি সঞ্চিন্ত্য ময়াতিষ্ঠন্নহাশ্বনম্ ॥

বন্দ্যচ্ছকঃ সমুদ্ভূতস্তন্যৈ তুভ্যং নমোহস্ত তে ॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা । ৩।৫-১০ ।

(১) আদ্যং বর্ণমকারস্ত উকারকোত্তরে ততঃ ।

মকারং মধ্যভৈশ্চ নাদান্তং তন্ত চোমিতি ॥

স্বর্ধ্যমণ্ডলং দৃষ্ট্য বর্ণমাদ্যস্ত দক্ষিণে ।

উত্তরে পাবকপ্রথ্যমুকারমুখিসত্তম ॥

নানাবিধ কাস্তি যুক্ত, নানা অলঙ্কারে শোভিত এবং মহাপুরুষের লক্ষণ সমন্বিত । আমরা তাঁহাকে স্বয়ং মহাদেব জানিয়া স্তব করিলে, তিনি তুষ্ট হইয়া শঙ্কর রূপ ধারণ করতঃ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণসকল তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপে প্রকাশ পাইল । সেই নিমিত্ত অথচ গুণময় মহেশ্বরের এই শঙ্কর রূপ (১) দেখিয়া, আমরা বিনীতভাবে তাঁহার কৃপাভিখারী হইলে, তিনি প্রীত হইয়া বলিলেন যে, আমি (ব্রহ্মা) সৃষ্টিকর্তা হইব, বিষ্ণু পালনকর্তা হইবেন এবং তাঁহার (মহাদেবের) এক অংশ জগতের ধ্বংসকারী হইবেন ; আর নারায়ণের আশ্রিতা প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মাণী, লক্ষ্মী ও কালী নামক তিনটি শক্তি উদ্ভূত হইয়া যথাক্রমে আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবেন এবং

শীতাংশুমণ্ডলপ্রখ্যং মকারং তস্মা মধ্যতঃ ।

তস্ত্রোপরি তদাপস্ত্রং স্ফটিকপ্রভবং পরম্ ॥

তুরীয়াতীতমমৃতং নিকলং নিরুপপ্লবম্ ।

নির্ঘন্দ্বং কেবলং তদ্বৎ বাহ্যভ্যন্তরবর্জিতম্ ॥

আদিমধ্যান্তরহিতমানন্দস্তাপি কারণম্ ।

সত্যমানন্দমমৃতং পরং ব্রহ্ম পরায়ণম্ ॥

একাক্ষরম্ যৎ প্রোক্তং ভগবান্ নীললোহিতঃ ।

সর্গকর্তা হকারাখ্য উকারাখ্যস্ত পালকঃ ॥

মকারাখ্যস্ত যো নিত্যমমৃতগ্রহকরো ভবঃ ॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা । ৩।১১-১৬।

(১) পূর্বোক্ত ঈশ্বর বাক্ত তাঁর এখন শঙ্কর হইল অর্থাৎ যেন শঙ্কর প্রকাশ হইল । ক্রমশঃ স্থূলতর ও সূক্ষ্মতর ভাবে তাঁহাকে দেখা হইতেছে ।

আমাদের কার্যের সহায়তা করিবেন। তদনন্তর, ভগবান্ হরি, শিবগায়ত্রী ও শিবমন্ত্র জপ দ্বারা মহাদেবকে পুনরায় পরিতুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার (মহাদেবের) শাসনরূপ নিগম অর্থাৎ উপনিষৎ প্রাপ্ত হন, এবং সেই বেদ ও উপনিষৎ আমাকে দান করেন।

আমরা দুই জনে (ব্রহ্মা ও বিষ্ণু) মহাদেবকে নানা প্রকার স্তুবে তুষ্ট করিলে, তিনি আমাদেরকে বিবিধ বরদান কবিত্তা বলিয়াছিলেন :—
 আমি স্বভাবতঃ নিগূর্ণ হইয়াও, সৃষ্টি পালন ও সংহার কার্যের জন্ত, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হর এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্, আমার পরম রূপ এই প্রকার হইলেও, তোমার অঙ্গ হইতে রুদ্র নামে আর একটি দেব উৎপন্ন হইবেন, এবং তিনি আমার অংশ হইতে উদ্ভূত হওয়ার সামর্থ্যে আমা অপেক্ষা কোনরূপে নান হইবেন না। তাঁহাতে ও আমাতে কোন ভেদ নাই, উভয়ের পূজাবিধিও একই প্রকার। যেমন জ্যোতির্ময় পদার্থ জ্বালাদির সহিত সংযুক্ত হইলেও তাহার কোনই বৈলক্ষণ্য হয় না, সেইরূপ গুণের সহিত সংযোগ হইলেও নিগূর্ণ আমার কোন বন্ধন নাই। আমাতে ও সেই রূপে বিন্দুমাত্রও ভেদদর্শন করা উচিত নহে। জগতে আমার ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে, তাহা বস্তুতঃ (অর্থাৎ নাম ও রূপ দ্বারা বিচার না করিয়া বস্তুগত ভাবে বিচার করিলে) একই। স্বর্ণ হইতে বিবিধ আকার ও নাম বিশিষ্ট অলঙ্কার নির্মিত হইলেও ঐগুলি স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছু নহে। সর্বত্রই দেখা যায় কারণই কার্যরূপে অবস্থান করে। মৃত্তিকার দ্বারা নানাবিধ পাত্র প্রস্তুত হইলে, তাহাতে নাম ও রূপের বিভিন্নতা হয় সত্য, কিন্তু সেই পাত্রগুলি মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। একই সমুদ্রের ফেন তরঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা দেখা গেলেও, সেগুলি স্বরূপতঃ সমুদ্রের জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা এই তত্ত্ব

অবগত হইয়া কিছুমাত্র ভেদের কারণ দর্শন করিও না। বস্তুতঃ, যাহা কিছু দৃষ্ট পদার্থ আছে সবই আমার শিব-রূপ। আমি, আপনি (বিকৃ), ইনি (ব্রহ্মা) এবং রুদ্র (যিনি পরে জন্মিবেন), এই সকলের মধ্যে কোন ভেদ নাই, ভেদ থাকিলে বন্ধন হইত। তথাপি এই জগতে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ আমার শিবরূপ সনাতন এবং সকলের মূল বলিয়া কথিত হয়। ইহার বিশেষ জ্ঞান যাহাতে হয় তাহা বলিতেছি, শুন। তোমরা দুই জনে আমার ইচ্ছারূপিণী প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, কিন্তু রুদ্র সেরূপ নহেন। এ বিষয়ে আমার আজ্ঞাই প্রধান, আমি ব্রহ্মার ভূকৃটি হইতে তাঁহাকে উৎপাদন করি (১)। 'তিনি গুণবান্গণের মধ্যে তামসপ্রকৃতি অর্থাৎ তমোগুণ-প্রধান বলিয়া উক্ত হয়েন, এবং তমোগুণের সংশ্রব হেতু তাঁহাকে বৈকারিক অহঙ্কার বলা হয়। তিনি নামমাত্র তামস, বাস্তবিক তামস

(১) ত্রেখা ভিন্নো হুহং বিষ্ণো ব্রহ্মবিকৃহরাখ্যায় ।

সর্গরক্ষালয়গুণৈ নিকলোহহং সদা হরে ॥

রুদ্রপং পরমং ব্রহ্মব্রীদৃশং ভবদকৃতঃ ।

প্রকটীভবিতা লোকে নাম্না রুদ্রঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

মদংশাং তস্ত সামর্থ্যমূনং নৈব ভবিষ্যতি ।

যোহয়ং সোহহং ন ভেদোহস্তি পূজাবিধিবিধানতঃ ॥

যথা চ জ্যোতিষঃ স্ফাঙ্কলাদেঃ স্পর্শতা ন কৈ ।

তথা মমাগুণস্তাপি সংযোগাঘটনং ন হি ॥

শিবরূপং মমৈতচ্চ রুদ্রোহপি শিববৎ সদা ।

ন তত্র পরভেদো বৈ বর্ত্তব্যচ্চ মহামুনে ॥

বস্তুতো হেতুখা ভিন্নং রূপং মে ত্রিজগত্ব্যুত ।

স্বরূপস্ত যথৈক্যং বস্তুত্বং নৈব গচ্ছতি ॥

নহেন । এতদ্ব্যতীত, তুমি এইরূপ করিবে । আমি সকল ভূতেই
একরূপ, অতএব তুমি এই কল্পের সম্মান করিবে । এই প্রকৃতির এক
অংশ লক্ষ্মী হইবেন এবং অপর দুই অংশ ব্রহ্মাণী ও মহাকালী হইবেন ।
ইনি এক হইয়াও জগৎকার্যের নিমিত্ত বহু হইবেন । বিষ্ণু লক্ষ্মীকে
আশ্রয় করিবেন, তুমি সরস্বতীকে অবলম্বন করিবে এবং আমি কালীকে
গ্রহণ করিয়া বিশ্বের হিতজনক কার্যসকল করিব । চারি বর্ষ ও চারি
আশ্রমময় লোকের সৃষ্টি-পালনাদি ও অসংখ্য অনেক কার্য করিয়া
তোমরা সুখ প্রাপ্ত হইবে । তোমরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পূর্ণ হইয়া
লোকসকলের হিতকারক হও । হে সনাতন বিষ্ণো, তুমি অস্ত্র এই

অলঙ্কারে কৃতে দেব নামভেদো ন বস্তুতঃ ।

কারণশ্চৈব কার্যে চ নিদানঞ্চ নিদর্শনম্ ।

যথৈকশ্চা মৃদো ভেদো নাস্মি পাশ্রে ন বস্তুতঃ ।

যথৈকশ্চ সমুদ্রশ্চ বিকারো নৈব বস্তুতঃ ।

এবং জ্ঞাত্বা ভবন্ত্যর্থ ন দৃশ্যং ভেদকারণম্ ।

বস্তুতঃ সর্বদৃশ্যঞ্চ শিবরূপং যতং মম ।

অহং ভবানমৃদৈব ক্রজ্রোহয়ং যো ভবিষ্যতি ।

একং রূপং ন ভেদোহস্তি ভেদে চ বন্ধনং ভবেৎ ।

তথাপীহ মলীয়াং বৈ শিবরূপং সনাতনম্ ।

মূলভূতং সদা প্রোক্তং সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্ ।

এবং ধ্যাত্বা সদা ধ্যেয়ং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা যয়া ।

বিশেষোহত্র কথং লভেচ্ছ্রুতাং কথ্যতে যয়া ।

ভবন্তৌ প্রকৃতের্জ্ঞাতৌ নাযং বৈ প্রকৃতেঃ পুনঃ ।

যদাক্ষা আরতেহ্যত্র ব্রহ্মণো ভূকৃটেরহম্ ।

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা । ৪।৪১-৫৩।

লোকে মুক্তিলাভা হও। আমার দর্শনে যে ফল হইবে তোমার দর্শনেও সেই ফল হইবে। আমার জন্মে বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর জন্মে আমি বাস করি। যে আমাদের উভয়ের মধ্যে ভেদ দর্শন না করে সে আমার প্রিয় হয়। সুখ লাভের জন্ত তোমরা দুই জনে রত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য বা মুক্তিকা দ্বারা নিশ্চিত এই লিঙ্গ (১) সর্বদা পূজা করিবে। ইহা ভিন্ন অগ্নিরূপ বিধান আমার প্রিয় নহে।' এই কথা বলিয়া ভগবান্ মহাদেব সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন (২)। সেই অবধি এই লোকে

(১) শিবলিঙ্গ-মূর্তি বর্তমানে যাহা দেখা যায় তাহাতে যোনি ও লিঙ্গ একত্র করিয়া দেখান হইয়াছে। যোনি—উৎপত্তিস্থান, উপাদান, মাতা, (ইংরাজিতে matter), জড় এবং লিঙ্গ—পুরুষ, পিতা, (ইংরাজিতে spirit), চৈতন্য ; অর্থাৎ জড় ও চৈতন্যে মিশ্রিত এই জগৎ ব্রহ্মের স্থূলতম বিকাশ বা রূপ। শিবলিঙ্গ এই ভাব-প্রকাশক সাংকেতিক মূর্তি।

(২) গুণেষপি চ য প্রোক্তস্তামসঃ প্রাকৃতো হরে।

বৈকারিকশ্চ বিজ্ঞেয়ো যোহহংকার উদাহৃতঃ ॥

নামতো বস্তুতো নৈব তামসঃ পরিচক্ষতে ।

এতস্মাৎ কারণাধ্বক্ষন্ করণীয়মিদং ত্বয়া ॥

সমোহং সর্বভূতেষু পালয়ৈনং পিতামহ।

এতস্তাঃ প্রকৃতে লক্ষ্মী হ্যেতদংশা ভবিষ্যতি ॥

ব্রহ্মাণী চ তদংশা চ মহাকালী তদংশিকা ।

ভবিষ্যতি পরা নুনং কার্যার্থেহনেকতাং গতা ॥

স্বক লক্ষ্মীপুণ্ড্রিত্যা কার্য্যং কর্তুমিহাইসি ।

ব্রহ্মন্ স্বকং স্বরাং দেবীং কর্তুং কার্য্যমনন্তকম্ ॥

লিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে । লিঙ্গই দেবী ও মহাদেবী স্বরূপ এবং লিঙ্গই সাক্ষাৎ মহেশ্বর (১) ।”

মুনিদিগের অজ্ঞরোধে পুনরায় স্মৃত বলিতে লাগিলেন, “এই ব্যাপারের পর ব্রহ্মা হংস-রূপ পরিত্যাগ করিলেন এবং বিষ্ণু বরাহরূপ পরিত্যাগ করিলেন । অনন্তর সেই নিরুপ ব্রহ্ম, যিনি সৃষ্টির জন্ত বিকারভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে বর দিলেন, ‘তুমি গুণের উপর প্রাধিক্য লাভ কর ; সত্ত্বগুণ প্রভৃতি সকলই জড়, অতএব তুমি সকল লোকে মাগ্ন ও পূজ্য হইবে । ব্রহ্মার নির্দিষ্ট

অহং কালীং সমাপ্রিত্য করিষ্যে কার্য্যমুত্তমম্ ।

চতুর্কর্ণময়ং লোকং তৎসংখ্যৈরাশ্রমৈ ঋবম্ ॥

তদগ্ৰে বিবিধৈঃ কার্ধ্যৈঃ কৃতা স্বধমবাস্পাথ ।

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্তা লোকানাং হিতকারকাঃ ॥

মুক্তিদোহত্র ভবানন্ত ভব লোকে সনাতন ।

মন্দর্শনে ফলং যদৈষ তদেব তব দর্শনে ॥

মমৈব হৃদয়ে বিষ্ণু বিকোশ্চ হৃদয়ে হুহম্ ।

উভয়োরন্তরং যো বৈ ন জ্ঞানতি মতো মম ॥

ইদং লিঙ্গং সদা পূজ্যং ভবন্ত্যাং স্বধহেতবে ।

রাজতং রত্নজাতং বা হৈমং বা পার্ধিরং মুনে ॥

এতন্মাক্ষ বিধেয়ন্যো বল্লভো ন মতো মম ।

এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তজ্জৈবান্তরধীয়ত ॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ।৪।৫৪-৬৪।

(১) তদাপ্রভৃতি লোকহস্তিন্ লিঙ্গে পূজ্যবিধিঃ স্মৃতঃ ।

লিঙ্গং দেবী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষাৎমহেশ্বরঃ ।

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ।৪।৬৫।

লোকসকলে যখন দুঃখ উপস্থিত হইবে, তখন তুমি সকল দুঃখের
বিনাশে তৎপর হইও । তুমি লোকের উদ্ধারের নিমিত্ত নানাবিধ
অবতার গ্রহণ করিয়া সংকীৰ্ত্তি বিস্তার করিও । ব্রজ আমার সঙ্গ
রূপ । আমি ব্রজ-শরীর দ্বারা জগতের হিতকর কার্য্য করিব । তুমি
আমার ধ্যেয় হইবে এবং আমি তোমার ধ্যেয় হইব । বিচার করিলে
তোমাতে আমাতে অণুমাত্রও পার্থক্য নাই । তুমি স্বরূপতঃ এক
হইয়াও বহুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ । যে ব্যক্তি আমার ভক্ত হইয়া তোমার
নিন্দা করিবে, আমি তাহার সকল পুণ্য নষ্ট করিয়া, তাহাকে নরকে
পাঠাইব । তুমি এই লোকে মহুগুদিগের ভক্তিপ্রদ, বিশেষতঃ
মুক্তিপ্রদ, ধ্যেয় ও পূজ্য । তুমি সকলের নিগ্রহ ও অহুগ্রহের বিধান
কর (১) ।’ তিনি এই বলিয়া ব্রহ্মার হস্ত ধারণ করিলেন এবং বিমূৰ্কে
বলিতে লাগিলেন, ‘সৰ্ব্বদা দুঃখেতে সহায় হও । তুমি দেবতাদিগের
মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ হও, ভুক্তি ও মুক্তি দাতা হও, সৰ্ব্বদা সকল কার্য্যের

(১) বিষ্ণবে চ বরান্ দদ্বা গুণেষু মুখ্যতাং ব্রজ ।

গুণাঃ সত্বাদয়শ্চেতি তেহপি সৰ্ব্বৈ বিমোহিতাঃ ।

তস্মাৎ ত্বং সৰ্ব্বলোকেষু মান্তঃ পূজ্যো ভবিষ্যসি ॥

ব্রহ্মণা নির্ম্মিতে লোকে যদা দুঃখং প্রজায়তে ।

তদা ত্বং সৰ্ব্বদুঃখানাং নাশনে তৎপরো ভব ॥

বিবিধানবতারাংশ গৃহীত্বা কীৰ্ত্তিমুত্তমাম্ ।

বিস্তারয় হরে লোকতারণায় পরেশ্বর ॥

গুণরূপোহস্ম্যহং ব্রজো হুনেন বপুষা পুনঃ ।

কার্য্যং করিষ্যে লোকানার্য্য সৰ্ব্বথা নাজ সংশয়ঃ ॥

মম ধ্যেয়ং ভবাংশৈব তব ধ্যেয়মহং পুনঃ ।

আবয়োরন্তরং নৈব হুণুমাত্রং বিচারতঃ ॥

সাধক হও । আমার আত্মায় তুমি সকলের প্রাণস্বরূপ হও । বাহারা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহারা আমারও আশ্রিত বলিয়া পরিগণিত হইবে । তোমার ও আমার মধ্যে পার্থক্য আছে, ইহা যে মনে করিবে সে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইবে । যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মার আয়ু একশত বৎসর অতীত না হয়, তাবৎ তুমি এই রূপের দর্শন করিবে । সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি যুগ সহস্রবার অতীত হইলে ব্রহ্মার এক দিন হয়, এবং ব্রহ্মার এক রাত্রিও ঐ পরিমাণ সময় । এই রূপে এক দিন-রাত্রি ধরিয়া, ব্রহ্মার মাস বৎসর প্রভৃতি ধরিতে হইবে । ব্রহ্মার একশত বৎসর কাল পর্য্যন্ত তুমি বিবিধ গুণের সাহায্যে সৃষ্টির কার্য্য করিবে । হে পুরুষোত্তম, গুণসকলের মধ্যে তোমারই প্রাধান্ত, কারণ তুমি সত্ত্বগুণাত্মক (১) ।’ এই সমুদায় কথা শুনিয়া বিষ্ণু মহাদেবের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, এবং কখনও যদি কোন প্রকারে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা দেখান হয়, তাহার জন্ত কমা প্রার্থনা করিলেন । শঙ্কু অন্তর্হিত হইলেন । বিষ্ণুর নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন । তদনন্তর বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন ।

বসুধে চাপ্যনেকং চরতোহপি তথৈব চ ।

মন্ত্ৰজ্ঞো যো নরো ভূত্বা তব নিন্দাং করিষ্যতি ॥

তস্তাহং সকলং পুণ্যং ভস্মীকুর্ষ্যামিবেশতঃ ।

নরকে পাতয়িষ্যামি তদোষাং পুরুষোত্তম ॥

লোকেহশ্বিন্ ভুক্তিদো নৃণাং মৃত্তিদন্ত বিশেষতঃ ।

ধ্যোয়ঃ পূজ্যশ্চ সর্কেষাং নিগ্রহানুগ্রহং কুরু ॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা । ৫।১৩-২০।

(১) ইত্যুক্ত্য চৈব ব্রহ্মাণং হন্তে ধৃত্বা স্বয়ং হরিম্ ।

কথয়ামাস কুণ্ঠেযু সহায়ো ভব সর্কদা ॥

ব্রহ্মা বল হ্রাটি করিয়া তাহাতে অগ্নিগুণ নিজ বীৰ্য্য নিক্ষেপ করিলেন । তাহাতে চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব-সমন্বিত একটি অণু জন্মিল । ব্রহ্মা স্বয়ং বিরাটরূপ ধারণ করিয়া সেই অণুকে জড়রূপে দর্শন করিলেন । তখন তিনি সন্দেহাকুলিত-চিত্ত হইয়া দ্বাদশ বৎসর বিষ্ণুর ধ্যান পূর্ব্বক তপস্বী করিলেন । বিষ্ণু ব্রহ্মার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আবির্ভূত হইলেন । তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে ঐ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ-স্বরূপ হইয়া উহাতে চৈতন্ত্য সঞ্চারের জন্ত অমরোদধি করিলে, তিনি অনন্তরূপে সেই অণুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । তিনি সহস্র মন্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ বিশিষ্ট হইয়া, ভূমি সর্ব্বতোভাবে স্পর্শ পূর্ব্বক, সেই অণু ব্যাপিয়া রহিলেন (১) । বিষ্ণুর প্রবেশে চতুর্দশ ভুবন

সর্বাধাক্ষ দেবেষু ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ ।

ভব ভঃ সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধকঃ ॥

সর্ব্বেষাং প্রাণরূপশ্চ ভব ত্বঞ্চ মমাজ্ঞয়া ।

ত্বাঞ্চ সমাশ্রিতা য়ে বৈ মামেব সমুপাশ্রিতাঃ ॥

অস্তরং যশ্চ জানাতি নিরয়ে পততে ধ্রুবম্ ॥

ইদং রূপং ত্বয়া তাবদীক্ষণীয়ং মদাজ্ঞয়া ।

যাবচ্চ ব্রহ্মণোহপ্যায়ুঃ শতবর্ষমুদাহৃতম্ ॥

চতুর্ভুগসহস্রাণাং সমূহং দিনমুচ্যতে ।

রাত্রিশ্চ তাবতী তস্মৈ বানয়েতৎক্রমেণ তু ॥

তাবৎ সৃষ্টেচ্চ কার্য্যং বৈ কৰ্ত্তব্যং বিবিধৈঃ স্ত ১৭ঃ ।

গুণেযু চ ভবান্ শ্রেষ্ঠঃ সত্যাত্মা পুরুষোত্তম ॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা । ৫।২১-২৭।

(১) অনন্তরূপমাস্থায় প্রবিবেশ হরিঃ স্বয়ম্ ॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥

স চত্বিঃ সর্ব্বতঃ স্পৃষ্টঃ তদণ্ডং ব্যাপ্তবানিতি ॥ ঐ । ৫।৪৩-৪৪।

সচেতন হইল। ব্রহ্মা প্রথমে কতকগুলি মানস পুত্রের সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাঁহারা উৰ্দ্ধরেতা হওয়ায় তিনি অপর ঋষিদের সৃষ্টি করেন। তাঁহারাও সংসারবিরাগী হওয়ায় ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া রোদন করেন। সেই রোদন হইতে হর উৎপন্ন হইলেন। রোদন হইতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রুদ্র (১)। রুদ্র ব্রহ্মার সন্তোষ বিধানের জন্য, সৃষ্টি চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইয়া, কৈলাস-পর্বতে গমন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ভৃগু প্রভৃতি সাত জন ঋষিকে সৃষ্টি করিলেন, এবং তাঁহারা ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্টি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।”

পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টির পূর্বে যে বস্তু বিद्यমান ছিলেন, তাঁহাকে শিবপুরাণে সর্বব্যাপী ও অনির্বচনীয় ব্রহ্মময় তেজ-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মহাদেব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গুণাবতার রুদ্রকে (যিনি বিশ্ব সংহার করেন তাঁহাকে) এই মহাদেবের সঙ্গে অভিন্ন বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকেও অবশ্য মহাদেব হইতে ভিন্ন বলা হয় নাই। বিষ্ণুভাগবতে সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র বিষ্ণু বিद्यমান ছিলেন এই কথা বলা হইয়াছে (২), এবং গুণাবতার বিষ্ণু (যিনি বিশ্ব পালন করেন তিনি) সেই আদি বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অবশ্য ব্রহ্মা ও শিবকে সেই

(১) তেনৈব রোদনং চক্রে ততশ্চৈবাত্মবদ্ধরঃ ।

রোদনাক্রন্দনামেতি প্রসিদ্ধো ভগবান্ ভবঃ ।

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৩৬-৭।

(২) অহমেবাগমেবাগ্রে নাত্মহং যৎ সদস্য পরম্ ।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্ঠোক্ত সোহন্যাত্মহং ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১২।৩।৩২।

বিষ্ণু হইতে বিভিন্ন বলা হয় নাই (১)। কিন্তু এই পরম পুরুষ বিষ্ণুর স্বরূপ কি ?

পরম পুরুষ বিষ্ণুর স্বরূপ লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ এই অনাদি ও সকলের আদি বিষ্ণুকে সীমাবিশিষ্ট মনুষ্যাকার মূর্তি বলেন এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁহারই অঙ্গ-জ্যোতি এইরূপ বলিয়া থাকেন (২)। এরূপ বলার মূলে যুক্তি এই যে, জ্যোতি থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে উহা কোন বস্তুর জ্যোতি, এই জ্যোতির অন্তরালে কোন বস্তু আছে। সবিশেষ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুই সেই বস্তু। ইহাকে অন্তের দেখিবার সাধ্য নাই, কেবল ভক্তই ইহাকে দেখিতে

(১) অহং ব্রহ্মা চ শরীরচ জগতঃ কারণং পরম্।

আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ ॥

আত্মমায়াঃ সমাবিশ্ব সোহহং গুণময়ীং দ্বিজ।

স্বজনং রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দণ্ডে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১৪।৭।৪৭-৪৮।

(২) যদবৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্ত তদুভাঃ

য আত্মাত্ত্বধামী পুরুষ ইতি সোহস্ত্যাংশবিভবঃ।

যদৈবৈবৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং

ন চৈতন্ত্যাং কৃষ্ণাঙ্কগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

শ্রীচৈতন্ত্যচরিতামৃত। আদি লীলা। প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানং সত্যক্টিঃ সম্পত্তির্বিংশতৈব বলং ভগঃ।

ভেদে ন শক্তির্ভগবতী ভগরূপা চ সা সদা ॥ ১১।

যদা যুক্তঃ সদাত্মা চ ভগবাংস্তেন কথ্যতে।

স চ স্বেচ্ছাময়ো দেবঃ সাকারশ্চ নিরাকৃতিঃ ॥ ১২ ॥

পান । এই যুক্তির অল্পকূলে সূর্য্যকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় যে, সূর্য্যকে বাহিরে যেমন নির্বিশেষ দেখা যায়, কিন্তু ঐ

তেজোরূপং নিরাকারং ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সদা ।

বদন্তি চ পরং ব্রহ্ম পরমানন্দমীশ্বরম্ ॥ ১৩ ।

অদৃশ্যং সর্ব্বদ্রষ্টারং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকারণম্ ।

সর্ব্বদং সর্ব্বরূপং তং বৈষ্ণবাস্তত্ত্ব মন্যতে ॥ ১৪ ।

বদন্তি চৈতে কস্মৈ তেজন্তেজস্বিনা বিনা ।

তেজোমণ্ডলমধ্যস্থং ব্রহ্ম তেজস্বিনং পরম্ ॥ ১৫ ।

স্বচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং সর্ব্বকারণকারণম্ ।

অতীবসুন্দরং রূপং বিভ্রতং স্মনোহরম্ ॥ ১৬ ।

... ..

জলদগ্নিবিষুদৈকপীতাংগকল্মষোভিতম্ ।

দ্বিভূজং মুরলীহস্তং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ২০ ।

... ..

পরিপূর্ণতমং সিদ্ধং সিদ্ধেশং সিদ্ধিকারকম্ ।

ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শশ্বেদেবদেবং সনাতনম্ ॥ ২২ ।

দেবীভাগবতম্ ৷২২৷

ভক্তগণের চিত্তকে প্রশান্ত ও একমুখী করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদের ধ্যানের সুবিধার জন্য ভগবানের এই ভক্তমনোহর মূর্ত্তি, কিন্তু ভগবানের স্বরূপ পৃথক্ পদার্থ, ইহা স্বীকার করিলে বেদের সঙ্গে কোন বিরোধ থাকে না । তবে যেমন দেবাদিদেব শিব বলিয়াছেন যে, সূক্ষ্ম ধ্যানের প্রবোধের জন্য স্থূল ধ্যান, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ বঙ্কে, চতুর্দশ অধ্যায়ে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সেইরূপ উদ্ধবকে উপদেশ দিয়াছেন যে, শ্রীবিষ্ণুর স্থূল মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে মনকে ক্রমশঃ-

জ্যোতির ভিতরে স্বর্ধ্যদেবের মূর্তি রথ অশ্ব ও সারথী আছে, সেইরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মের অন্তরালে সবিশেষ ব্রহ্ম কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর শরীর আছে এবং তাহার লীলা চলিতেছে । এখন বিচারের বিষয় এই যে, শিবপুরাণে যে আদি ব্রহ্মময় তেজের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বা উপনিষদ্রুক্ত ব্রহ্ম স্বর্ধ্যতেজ তুল্য দৃশ্য বস্তু কি না । যদি তাহা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই উহার মধ্যে সবিশেষ মূর্তি থাকিবে । এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত কি বলিয়াছেন, তাহাই আমরা এখানে উল্লেখ করিব ও তাহাই শেষ সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিব, কারণ ঐ দুইখানি গ্রন্থকে বৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন । শ্রীমদ্ভগবদগীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জেয় ও আরাধ্য বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইনি সংও নহেন অসংও নহেন, সৰ্ব্বত্র ইহার হস্ত পদ চক্ষু মস্তক ও মুখ, ইনি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া ইহাকে জানা যায় না, ইনি ভূত সমূহের সৃষ্টি স্থিতি ও পালন কর্তা, ইনি অবিভক্ত হইয়াও ভূতসমূহে বিভক্তের দ্বারা অহুমিত হয়েন, ইনি জ্যোতিসকলেরও জ্যোতি-স্বরূপ, ইনি অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত, ইনি জ্ঞান, জেয় ও জ্ঞানের দ্বারা অধিগম্য, ইনিই সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন (১) । এই

কেদ্রীভূত করিবে এবং অবশেষে নির্বিষয় করিবে । স্মৃতির্যং উভয় স্থলেই দেখা বাইতেছে, বৈদিক ব্রহ্মই চরম লক্ষ্য ।

(১) জেয়ং বস্তং প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞ জাহ্নমুতমমুতে ।

অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সং তন্মাসহ্যচ্যতে ॥

সৰ্ব্বতঃ পানিপাদন্তঃ সৰ্ব্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

... ..

সূক্ষ্মসূক্ষ্মদবিজেয়ং দূরহং চান্তিকে চ তৎ ॥

পরম বস্তুকে জ্যোতি বলার উদ্দেশ্য কি ? জড়-জগতে জ্যোতি বা আলো দ্বারা যেমন সকল বস্তু আলোকিত বা প্রকাশিত হয়, সেইরূপ স্থল-স্থল ও কারণ সকল বস্তুই তাঁহা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে । তিনি অখণ্ড-জ্ঞানরূপী (১), আর জ্ঞানই সকলের দ্রষ্টা । অতএব প্রকাশক, এই অল্প তিনি জ্যোতির্ভাষ্য ব্রহ্ম অর্থাৎ অখণ্ড অক্ষয় জ্ঞান-স্বরূপ । তিনি যদি “আলো” (অন্ধকারের বিপরীত) হয়েন তবে ত দৃশ্য বস্তু হইলেন, কিন্তু তিনি তাহা নহেন, কারণ তিনি সাক্ষি-স্বরূপ, তিনি সকলের দ্রষ্টা । অবোধ লোকেরাই দ্রষ্টাকে দৃশ্য পদার্থ বলিয়া থাকে (২) । একটা দীপশিখাকে যেমন আর একটা দীপশিখা দ্বারা দেখিতে হয় না, স্বর্ধ্যাকে যেমন মশালের আলোকে দেখার দরকার হয় না, তেমনি দ্রষ্টা পরমেশ্বর স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁহাকে অল্প কিছুই সাহায্যে দেখিতে হয় না । এই সব কারণে তাঁহাকে জ্যোতিস্বরূপ

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভৰ্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রাসিফু প্রভবিফু চ ।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সৰ্ব্বত্র বিষ্টিতম্ ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ১৩।১২-১৭।

(১) বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমবয়ম্ ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১।২।১১।

(২) এতচ্চাপং ভগবতো হরুপস্ত চিদাস্থানঃ ।

• মায়াশূন্যে বিরচিতং মহাদাভিরাস্থানি ।

যথা নভসি মেঘৌষো রেণুর্কী পার্শ্বিবোহনিলে ।

এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যস্বামারোপিতমবুদ্ধিভিঃ ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১।৩।৩০-৩১।

বলা হইয়া থাকে । তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা বাইতেছে, তিনি কাহারও অজ্ঞোতি নহেন, বরং তাঁহা দ্বারাই সকল অজ্ঞ প্রকাশিত হইতেছে ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন বহুদেব ও নৈবকীর পুত্ররূপে দেহ ধারণ করিয়া ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সময় বহুদেব তাঁহার অলৌকিক রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়া স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, “হে প্রভো, আপনাকে জানিতে পারিলাম, আপনি প্রকৃতির পরমারহিত পরম পুরুষ, আপনি কেবল অহুভব ও আনন্দ স্বরূপ, আপনি সকল বুদ্ধির সাক্ষী ।.....আপনি সর্ব-স্বরূপ, সকলের আত্মা এবং সর্বব্যাপী পরমার্থ বস্তু, অতএব অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া আপনি কিছু দ্বারা আবৃত নহেন ও সেই হেতু আপনার বাহির ও ভিতর একরূপ কোন ভেদ নাই । যে ব্যক্তি আত্মার দৃষ্ট গুণসকলে অর্থাৎ দেহাদিকে আত্মব্যতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে করে সে অজ্ঞ, কারণ যে দেহাদি পদার্থকে বিচার করিয়া দেখিলে বাক্যমাত্র ভিন্ন অস্ত কিছু বলিয়া বোধ হয় না, সে ব্যক্তি সেই মিথ্যা পদার্থসকলকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছে । হে বিভো, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, নিগুণ ও বিকার-রহিত আপনা হইতে এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে ; আপনি ঈশ্বর ও ব্রহ্ম, সুতরাং আপনি নিগুণ হইলেও আপনাতে সত্ত্বগুণের কাক্স হওয়া অসম্ভব নয় ; গুণসকল আপনারই আশ্রিত, এইহেতু গুণ সকলের কর্ম যে সৃষ্টি পালন ও সংহার তাহা আপনাতে আরোপিত হইয়া থাকে (১) ।” যাতা দেবকীও ভক্তিভরে স্তুতি করিয়া বলিয়া-

(১) বিদিতোহসি ভরান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্ ।

ছিলেন, “বেদে ঐহাকে আদি, অব্যক্ত, ব্রহ্ম, জ্যোতি (১), নিগূর্ণ, নির্বিকার, সত্তামাত্র, নির্বিশেষ এবং নিরীহ বলা হইয়াছে আপনি সাক্ষাৎ সেই বিষ্ণু; আপনি অধ্যাত্মদীপ অর্থাৎ আত্মরূপে বুদ্ধি প্রকৃতির প্রকাশক। ষিপরার্দ্ধকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার পরমাত্ম শেষ হইলে, কালবেগে যখন সমস্ত ব্যক্ত বস্তু অব্যক্ত প্রকৃতিতে প্রবেশ করিবে, তখন ‘শেষ’ নামে একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট থাকিবেন। হে প্রকৃতির বন্ধু বা প্রবর্তক, নিমেষাদি বৎসর পর্য্যন্ত ষিপরার্দ্ধ কালে অর্থাৎ বিশ্বের ব্যক্ত

অনাবৃত্তত্বাহিরন্তরং ন তে
 সর্কস্তু সর্কাত্মন আত্মবস্তনঃ ॥
 য আত্মনো দৃশ্যগুণেষু সন্নিতি
 ব্যবস্ততে অব্যতিরেকতোহবুধঃ ।
 বিনাত্মবাদং ন চ তন্মনীষিতং
 সম্যগ্ যতন্ত্যক্তমুপাদদং পুমান্ ॥
 ততোহন্তু জগদ্বিস্তিসংযমান্ বিভো
 বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াং ।
 স্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি ন বিকথ্যতে
 তদাশ্রয়ত্বাহুপচর্য্যতে গুণৈঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১০।৩।১১ ও ১৪-১৬।

(১) “জ্যোতি” শব্দে এখানে “চৈতন্য” বা “জ্ঞান” বুঝিতে হইবে, নচেৎ “আলো” বা “কিরণ” বুঝিলে অব্যক্ত, নিগূর্ণ, সত্তামাত্র, নির্বিশেষ নিরীহ এই সব বিশেষণ উহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। “অধ্যাত্ম-দীপ” এই শব্দ দ্বারা ঐ জ্যোতিট। কি রকমের জিনিস তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। আবার উহাকে বিষ্ণু বলার উহা সর্ক্বাপক ইহাও বুঝাইতেছে।

অবস্থায় থাকার সময়ে, কালকর্তৃক জগতের যে পরিবর্তন সাধিত হইতেছে, তাহাই আপনার লীলা ; আপনি মঙ্গলসমূহের আকর এবং ঈশান, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম (১) ।” সৃষ্টির পূর্বে ভগবান্ কি অবস্থায় ছিলেন, সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে, পঞ্চম অধ্যায়ে, এইরূপ উক্ত আছে :—“সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে জীবগণের আত্মস্বরূপ এবং প্রভু পরমাত্মা নানাবুদ্ভি দ্বারা উপলক্ষিত হয়েন, কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র ভগবদ্-রূপই ছিল। সে সময়ে একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান ছিলেন, দৃশ্য ব্রহ্ম বা দর্শন এ সব কিছুই ছিল না, স্তত্রাং সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও কোন দৃশ্য দেখিতে পান নাই। তখন তাঁহার মায়াক্রিয় সৃষ্ট থাকায়, দৃশ্য ও দর্শনের অভাবে, তিনি নিজেও ধেন নাই এইরূপ মনে করিতেন, কিন্তু তাঁহার চিৎ-শক্তি

(১) রূপং যত্ত্বং প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং

ব্রহ্ম জ্যোতির্নিগুণং নির্বিকারম্ ।

সত্ত্বামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং

স ত্বং সাক্ষাৎকুরখ্যাঅদীপঃ ॥

নষ্টে লোকে দ্বিপয়ার্জাবসানে

মহাদূতেষাদিভূতং গতেষু ।

ব্যক্তেহব্যক্তং কালবেগেন ধাতে

ভগানেকঃ শিষ্যাতে শেষসংজ্ঞাঃ ॥

যোহয়ং কালস্তত্ত্বং তেহব্যক্তবদ্ধো

চেষ্টামাহ্চেষ্টেতে ধেন বিশ্বম্ ।

নিমেবাদিকর্কৎসরাক্তো মহীয়াং

স্ত্বং দ্বেশানং কেমধাম প্রপদ্যে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১০।৩।২১-২৩।

বিদ্যমান থাকি হেতু নিজে যে একেবারে নাই এরূপও বোধ করিতে পারেন নাই (১)।” জ্যোতিষরূপ বলিলে যে জাতৃ-ভাব বুঝার তাহাও ইহা হইতে বেশ প্রমাণিত হয়। তাহা হইলেই ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বৈষ্ণবদিগের মতে সর্বকারণের কারণ অর্থাৎ মায়ারও আদি যিনি বিষ্ণু বা কৃষ্ণ তিনি শিবপুরাণোক্ত আদি মহাদেবের সঙ্গে সর্বতোভাবে এক। দেবীভাগবতে ভগবতীও বলিয়াছেন, ‘সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই আত্মস্বরূপে বিদ্যমান ছিলাম। আমার আত্ম-স্বরূপকে চিং, সংবিৎ ও পরব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। আমার সেই স্বরূপ কোন প্রকারে নির্দেশ করা যায় না, তাহা অহুমানাদি প্রমাণের বিষয়, তাহার সহিত কোন বস্তুই তুলনা হয় না এবং তাহা সর্বপ্রকার বিকার-রহিত। তাহারই কোন স্বতঃসিদ্ধা শক্তি মায়ী নামে বিখ্যাতা (২)।’ সুতরাং শাক্তপুরাণেও কোন মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম ও দশম অধ্যায়ে এবং তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম, ষষ্ঠ, দশম, দ্বাদশ ও বিংশ অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব সবিস্তর

(১) ভগবানেক আসেনমগ্র আত্মাত্মনাং বিভূঃ ।

আত্মোচ্ছাহুগতাবাস্তা নানামত্যাগলক্ষণঃ ॥

স বা এষ তদা ব্রহ্ম নাপশ্চদৃশ্তমেকরাট্ ।

যেনেহসন্তমিবাখ্যানং স্পৃশ্যশক্তিরস্পৃশদৃশ্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ১৩।৫।২৩-২৪।

(২) অহমেবাস পূর্বন্ত নাত্ত্বং কিঞ্চিদগাধিপ ।

তদাত্মরূপং চিংসংবিৎপরব্রহ্মৈকনামকম্ ॥

অপ্রতর্ক্যমনির্দেশ্যমৌপম্যায়নাময়ম্ ।

তত্ত্ব কাচিং স্বতঃসিদ্ধা শক্তির্মারেতি বিজ্ঞতা ॥

দেবীভাগবতম্ । ১৭।৩২।২-৩।

বর্ণিত হইয়াছে । রূপক (১) বাদ দিয়া সারাংশ গ্রহণ করিলে, উহা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যে সৃষ্টিতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই দাঁড়ায় । শিবপুরাণেরও সৃষ্টিতত্ত্বে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদ এবং তাহাতে মহাদেবের মধ্যস্থতা ইত্যাদি গল্পাংশ বাদ দিলে এবং রূপক ভাঙ্গিলে, উহার সারভাগে ও এই গ্রন্থের পূর্বোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বে কোন ভেদ থাকে না । দেবীভাগবতের সর্গ ও প্রতিসর্গ শ্রীমদ্ভাগবতের সর্গ ও বিসর্গ হইতে পৃথক্ নহে, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত আছে, তাহাই পুরাণসমূহে বিস্তৃতভাবে উপাখ্যান ও রূপকের ভাষায় লিখিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ের প্রথম অঙ্কচ্ছেদের (paragraph) প্রথম পাদটীকায়, পুরাণ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বেদে সৃষ্টি-বর্ণনাই পুরাণ নামে অভিহিত । স্বকৃত্য পুরাণ যখন বেদমতেরই সহজ ব্যাখ্যা, তখন পুরাণের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া-বর্ণনা বেদের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-বর্ণনা হইতে পৃথক্ হইতে পারে না ।

সকল পুরাণই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, একমাত্র ব্রহ্মই মানবের উপাস্ত ; তবে অবশ্য এক এক সম্প্রদায়ের পুরাণ ব্রহ্মের এক একটা পৃথক্ নাম দিয়াছেন—কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, ভগবতী, কালী ইত্যাদি ।

(১) পুরাণে অনেক স্থলে রূপক দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার প্রমাণস্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে, পঞ্চবিংশ হইতে উনত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত, পুরাণের বৃত্তান্ত এবং পঞ্চম স্কন্ধের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে ভরত কর্তৃক ভবটবীবর্ণনা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । এই দুই স্থানে পুরাণকার নিজেই রূপক ভাঙ্গিয়া দেখাইয়াছেন যে, কবিশ্ব-পূর্ণ বর্ণনাবাহুল্যের মধ্য হইতে কিরূপভাবে আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিতে হয় ।

ইহাদের প্রত্যেকেই জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে স্বরূপে ছিলেন, পরে বহু হইবার ইচ্ছা করিয়া সগুণ হইয়াছেন ও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপই প্রায় পুরাণের মত । কাজেই এ বিষয়েও পুরাণগুলি উপনিষদের সহিত একমত ।

পুরাণ ও তন্ত্র কথোপকথনের ছলে লিখিত । সে সময়ে গ্রন্থ লিখিবার প্রথা বোধ হয় এইরূপই ছিল ; বর্তমানে যেভাবে ঘটনা-পরম্পরা বা কোন লোকের জীবনী ইত্যাদি গল্পে বর্ণনার ভাবে (narrative wayতে) লিখিত হয়, তখন বোধ হয় সেরূপভাবে লিখিত হইত না । এইরূপ প্রশ্ন ও উত্তর দ্বারা গ্রন্থ লেখা অনেক স্থলেই লিখিতব্য বিষয়গুলি অবতারণা করার একটা কৌশল যাত্র । এখনও পঞ্জিকায় বৎসরের ফলাফল লিখিবার সময় এই প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে । কৈলাশ-পর্বতের রমণীয় শিখরে উপবিষ্ট হইয়া, দেবী পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, “এই বৎসরে কোন্ গ্রহ রাজা হইলেন, কোন্ গ্রহই বা তাঁহার মন্ত্রী হইলেন, তাহা বলুন, এবং এই বৎসরের অন্যান্য জাতব্য ফলাফলগুলিও অল্পগ্রহ করিয়া বলুন ।” ভগবতীর কথার উত্তরে মহাদেব যাহা বলেন, তাহাই শুনিয়া আসিয়া পঞ্জিকা-কারগণ বৎসরের ফলাফল লিখিয়া থাকেন, তাহা নহে ।

অনেক বর্ণনীয় বিষয় রূপকের আবরণ দিয়া লেখাও তখন অস্বাভাবিক চলিত ছিল । পুরাণসমূহেই যে শুধু এইরূপ দেখা যায় তাহা নহে, খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেও এই প্রকার রূপক (parables) অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায় । পুরাণে কোন কোন স্থানে পুরাণকর্তা নিজেই ঐ রূপকের রহস্য বলিয়া দিয়াছেন, অনেক স্থলে তাহা দেন নাই, কিন্তু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে সেই রূপকের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারা যায় । এ স্থলে ইহার দুই চারিটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

(১) মহাভারতের আদি পর্বে, তৃতীয় অধ্যায়ে, বর্ণিত আছে—

ধোয়ানামক উপাখ্যায়ের (আচার্য্যের) শিষ্য উপমহ্মা গুরুর আদেশ মত আহাৰ্ণ বর্জন করেন, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া একদিন আকন্দ-পত্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন । তাহাতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ হওয়ায় তিনি কূপে পতিত হইলেন । পরে গুরুর উপদেশ-অনুসারে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিয়া, উপমহ্মা তাঁহাদের কৃপায় পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন । এই উপাখ্যানে, উপমহ্মা যে স্বদীর্ঘ বেদমন্ত্র দ্বারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় সাধারণ ব্যাধিচিকিৎসাকারী কবিরাজ নহেন । জীবের দেহরূপ বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামক সধারুণী দুই পক্ষী বাস করেন, ইহারা সন্তুষ্ট হওয়ায় উপমহ্মার মোক্ষসাধক দিব্যদৃষ্টি বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইল । জীব, অজ্ঞান-প্রভাবে অন্ধ হইয়া সংসারকূপে পতিত হইলে, তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর উপদেশে যদি হৃদয়স্থ দেবতাকে সাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারে, তবে সে তত্ত্বজ্ঞানরূপ চক্ষু লাভ করিয়া, সেই কূপ হইতে উদ্ধৃত হইতে সক্ষম হয় । ইহাই এই গল্পের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ।

(২) (মহাভারত, আদি পর্ব, তৃতীয় অধ্যায়) । বেদ-ঋষির শিষ্য উত্তর, শিষ্য শেষ হইলে, গুরুপত্নীর আদেশে, পৌণ্ডর্য্যাকার ধর্মপত্নী কর্তৃক ব্যবহৃত কুণ্ডলদ্বয়, গুরুদক্ষিণা স্বরূপে গুরুপত্নীকে দিবার অঙ্গ, আনিতে যান । তিনি গমন সময়ে পথিমধ্যে এক বৃহৎ বৃষ ও তদুপরি এক বৃহৎকার পুরুষ দেখিলেন, এবং ঐ পুরুষের আদেশে সেই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিলেন । তাহার পর, তিনি পৌণ্ডর্য্যাকার রাণীর নিকট গিয়া প্রার্থনা জানাইলে, রাণী তাঁহাকে ঐ কুণ্ডল দুইটা দান করেন, এবং এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেন যে, উহাতে নাগরাজ তরুকের লোভ আছে, পথিমধ্যে সে যেন উহা হরণ করিয়া না লয় । উত্তর

প্রত্যাগমন-কালে এক জলাশয়ের তীরে বধন সন্ধ্যা-বন্দনা করিতে-
 ছিলেন, সেই সময় তক্ষক ঐ কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করিয়া ক্ষতবেগে প্রস্থান
 করে; উতক তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলে, সে মৃত্তিকার ভিতরে হুড়ক
 করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে। উতক বহুকষ্টে ভূগর্ভে তক্ষকের
 বাটীতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু নাগদিগকে নানাবিধ স্তব করিয়াও ঐ
 কুণ্ডল পাইলেন না। তখন তিনি চিন্তিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ
 করিতেই ছয়টি শিশু দ্বারা পরিবৃত্তিত হইতেছে একপ "দ্বাদশ অর-সংযুক্ত
 একটি চক্র, গুরু ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্রদ্বারা বস্ত্র-বয়নকারিণী দুই জন স্ত্রীলোক,
 একজন পুরুষ ও একটি মনোহর অশ্ব দেখিতে পাইলেন। এই সময়
 তিনি ইন্দ্রের স্তব করেন। ইন্দ্রের অনুগ্রহে পরে তিনি সেই কুণ্ডল
 দুইটি লাভ করিয়াছিলেন, এবং যথাসময়ে গুরুপত্নীর চরণে ইহা দক্ষিণা-
 স্বরূপে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই বৃত্তান্তে বৃহৎকায়
 বৃষ ও তদুপরিস্থিত পুরুষ, বস্ত্র-বয়নকারিণী স্ত্রীলোকদ্বয়, চক্র, মনোহর
 অশ্ব ও তন্নিকটবর্তী পুরুষ দ্বারা কি কি বুঝাইতেছে তাহা মহাভারতের
 রচয়িতা নিজেই বলিয়া দিয়াছেন (১)। কিন্তু মোট গল্পটীর তাৎপর্য
 টীকাকার নীলকণ্ঠ যাহা লিখিয়াছেন তাহারই ভাবার্থ এ স্থানে
 দিতেছি:—কুণ্ডলরূপ বস্ত্রতত্ত্ব তক্ষকরূপ পাষণ্ডী (বিধর্মী) কর্তৃক
 অপহৃত হইয়াছে। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হইতে লক্ষ নিবেকরূপ
 বজ্রের সাহায্যে, পাষণ্ডীর মতরূপ গর্ত্তকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, উতকরূপ

(১) বৃহৎকায় বৃষ—ঐরাবত, তদুপরিস্থিত পুরুষ—ইন্দ্র,
 বৃষভের পুরীষ—অমৃত, দুইটি স্ত্রীলোক—পরমাত্মা ও জীবাাত্মা, দ্বাদশ-
 অর-সংযুক্ত চক্র—সম্বৎসর, গুরু ও কৃষ্ণবর্ণ তন্তু সকল—দিবা ও রাত্রি,
 ছয়টি কুমার—ছয় ঋতু, অশ্বটি—অগ্নি, তাহার নিকটবর্তী পুরুষ—
 পুরুষ বা ইন্দ্র।

সাধক, অন্নময় মনোময় ইত্যাদি কোষ ভেদ করতঃ, মনোরম অন্তর কোষে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে সত্যসঙ্কল্পাদি সম্পদ দৃষ্টে, তদভিমানী সৰ্পরূপ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতিকে অহুনয় বিনয় করিয়াও যখন তিনি তত্ত্ব-রত্ন পাইলেন না, তখন বিপদাপন্ন হওয়াতে, পূর্বে সাক্ষ বেদ যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহারই আলোচনা দ্বারা নিজেই তত্ত্বরত্ন লাভ করিলেন। উত্থকে যিনি সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি উত্থকের জীবাত্মরূপ গুরুর সখা পরমাত্মরূপ ইন্দ্র বা পুরুষন্দর। ইনি স্বধৰ্ম্মানুগামী সকল ব্যক্তিকে অমুগ্রহ করেন, আর ধৰ্ম্মত্যাগী পাষণ্ডের কুলক্ষয় করেন।

(৩) (জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ)। মহারাজ পরীক্ষিৎ শমীক মূনির গলদেশে মৃতসর্প জড়িত করায়, শমীকপুত্র শৃঙ্গী অভিসম্পাত করেন যে, সাত দিনের মধ্যে তক্ষকদংশনে যেন পরীক্ষিতের জীবন নষ্ট হয়। এই অভিশাপ অবলম্বন করিয়া, তক্ষক সপ্তম দিবসে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক আনীত ফলের ভিতর থাকিয়া পরীক্ষিতের নিকট গমন করে, এবং তাঁহাকে দংশন করিয়া তাঁহার জীবন নাশ করে। ঐ দিবস কাশ্যপ নামক একজন মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ পরীক্ষিতের জীবন রক্ষা করিবার জন্ত আসিতেছিলেন, কিন্তু প্রচুর অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, এই কার্য্য হইতে তক্ষক পূর্বেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল। পরীক্ষিতের দেহ-ত্যাগের পর তাঁহার পুত্র জনমেজয় রাজা হইলেন। ইহার কিছু কাল পর মহারাজ জনমেজয় তক্ষশিলা নামক নগর জয় করেন। উত্থক নামক একজন ঋষি, গুরুপত্নীর প্রীত্যৰ্থে, পোষ্য-রাজার পত্নীর নিকট হইতে যে কুণ্ডল ভিক্ষা করিয়া অনিতেছিলেন, তাহা তক্ষক হরণ করিয়া লইয়া যায়, ও তাহা উদ্ধার করিতে উত্থকে অনেক বেগ পাইতে হয়। উত্থক এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্ত, তক্ষক-দংশনে মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যু হইয়াছিল

এই কথা শ্রবণ করাইয়া দিয়া, জনমেজয়কে উত্তেজিত করেন এবং সর্পযজ্ঞ করিয়া নাগবংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পরামর্শ দেন । অত্যায়াভাবে পিতার প্রাণনাশ-ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, মহারাজ জনমেজয় অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং নাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । বহু সর্প এই যজ্ঞাগ্নিতে পড়িয়া নিহত হইলে, বাহুবলি-নাগের ভগ্নী মনসাদেবী বা জরংকারুর পুত্র আন্তিকমুনি যজ্ঞস্থানে আসিয়া, মহারাজ জনমেজয়ের নিকট নিজ আত্মীয় নাগদিগের প্রাণ ভিক্ষা করেন, এবং তাহাতেই হতাবশিষ্ট নাগদিগের জীবন রক্ষা হয় ।

এই সর্পযজ্ঞে রপকের অন্তরালে একটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লুকাইয়া আছে । এই যজ্ঞে নিহত সর্পসকল সরীসৃপ নহে, উহারা নাগ-উপাধিধারী মনুষ্য । এখনও অনেক বংশের নাগ-উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় । (সিংহ, ধনু, গুণ, হাতী প্রভৃতি উপাধিও দেখা যায় ; সাহেবদের Hog, Wolf, Lion প্রভৃতি উপাধি আছে ।) আধুনিক ইতিহাসে শিশুনাগ-বংশের রাজত্ব করার কথা শুনিতে পাই । যদি ঐ সকল নাগ বাস্তুবিক সর্পই হইত, তাহা হইলে জরংকারু-মুনি বাহুবলিনাগের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিতে পারিতেন না । নাগবংশীদেরা অসভ্য ছিল, সুতরাং আর্ধ্য-ধর্মের বিরোধী ছিল । এই জন্য, মহাভারতে যে স্থানে তক্ষক কর্তৃক উতক মূনির নিকট হইতে কুণ্ডল চুরি করিবার চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থানে তক্ষককে “নগ্ন ক্ষপণক (১)” বলা হইয়াছে, এবং চীকাকার নীলকণ্ঠ ‘ক্ষপণক’ শব্দের অর্থ ‘পাষণ্ড ভিক্ষুক’ লিখিয়াছেন । ‘ক্ষপণক’ শব্দের অভিধানিক অর্থ ‘বৌদ্ধ সন্ন্যাসী’ আর ‘তক্ষক’ শব্দের

(১) সোহপশ্চাদধ পথি নগ্নং ক্ষপণকমাগচ্ছন্তঃ

মুহুর্ভুদুশ্চমানমদুশ্চমানক ।

মহাভারতম্ । ১।৩।১২৬।

অর্থ ছেদক, সূত্রধর বা মিত্রী। অতএব তক্ষক যে বংশে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা অসভ্য বিধর্মীদের বংশ, ইহা সহজেই বুঝা যায়। মহাভারতের সময়ও আর্য্য ও অনার্য্যদের মধ্যে বিবাদ সম্পূর্ণ থাকে নাই। সেই নিমিত্ত, যাহাতে প্রবলপ্রভাপ আর্য্যদের হস্তে সমূলে বিনষ্ট হইতে না হয়, তাহা করিবার জন্য নাগরাজ বাহুকি, সন্ধিস্থাপনের উপায়-স্বরূপে জরংকার মুনির সহিত নিজ ভগ্নীকে, বিশেষ উদ্যোগী হইয়া, বিবাহ দেন, এবং এই বাহুকির ভাগিনেয় আশ্বক মুনিই অবশেষে জনমেজয়ের কোপ হইতে নাগদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কুপিত শৃঙ্গী যখন অনার্য্য নাগবংশীয় তক্ষকের হস্তে প্রাণনাশ হউক বলিয়া পরীক্ষিতকে অভিসম্পাত করেন, তখন কোন লোকমুখে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়াই হউক বা শৃঙ্গী কর্তৃক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াই হউক, তক্ষক দমনকারী শত্রু আর্য্য ক্ষত্রিয়রাজা পরীক্ষিতকে বিনষ্ট করিতে প্রস্তুত হয়। কয়েকজন সহচরকে ব্রাহ্মণ-বেশে সজ্জিত করিয়া, এবং নিজে ফলের বাজরায় লুক্কায়িত হইয়া (১), অনায়াসে রাজা পরীক্ষিতের নিকট সে উপস্থিত হয় এবং স্ববোগ বুঝিয়া সেই দিনই রাজার গুণ্ডচ্ছেদন করিয়া পলায়ন করে। রাজদরবারে আসিবার সময়, তাহার এই ষড়যন্ত্র জানেন এমন (কশপ-নামধারী) এক জন মুনিকে সে দেখিতে পায়, এবং তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দ্বারা সে বশীভূত করিয়া ফেলে। এইরূপে নিজ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অন্তরায় সে দূরীভূত করিয়াছিল। এই তক্ষক অতি দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিল।

(১) মহারাষ্ট্রপতি শিবাজিও এইপ্রকার ফল-বিতরণেয় ছিলনা করিয়া, ফলের বাজরায় মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, দিল্লীর রাজদরবার হইতে পলায়ন করেন। ইহা ইতিহাস-পাঠক যাহেই অবগত আছেন।

সে পৌষারাজ্যের জীর কর্ণের কুণ্ডল দুইটি লইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছিল, অবশেষে উতকুমুনি পলায়মান তক্ষকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার ভূগর্ভস্থ বাটীতে উপস্থিত হয়েন। সে স্থানে তিনি দেখিলেন সুন্দর ও সমৃদ্ধ একটা নগর অবস্থিত আছে। সৌধাবলী, ক্রীড়াস্থান (১), ইত্যাদি সকলই আছে। (সরীসৃপ সর্প-জাতির বাসস্থানে তাহাদের জন্ত এই সকলের প্রয়োজন কি ?) নাগদিগকে অনেক অম্বনয়-বিনয় করিয়াও কুণ্ডল পুনঃ প্রাপ্ত না হওয়ায় তিনি নিরুপায় হয়েন ; কিন্তু কোন দৈব স্বযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি উহা পুনরুদ্ধার করিয়া কোন প্রকারে গুরুগৃহে প্রত্যাগত হয়েন। এই সর্পযজ্ঞ আরক হইবার কিছুকাল পূর্বেই মহারাজ জনমেজয় পঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশিলা নামক নগর জয় করেন। ঐ নগর সম্ভবতঃ ঐ সময় নাগরাজের অধিকারভুক্ত ছিল। যাহাই হউক, তক্ষক কর্তৃক (২), পূর্বোক্ত প্রকারে উৎপীড়িত হওয়ায় উতকুমুনি নাগবংশ সমূলে উৎপাটিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তিনি ইহার বেশ এক স্বযোগও পাইলেন, সেটা আর কিছু নহে, সেটা হ'চ্ছে মহারাজ জনমেজয়কে উত্তেজিত করা। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। মহারাজ জনমেজয়, পিতার শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়া, অতিমাত্রায় প্রতিহিংসা-পরাম্বল হইলেন। তিনি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া, মন্ত্রবলে আকর্ষণ করিয়াই হউক, আর রাজদুর্গ আক্রমণের কোন প্রকার কারণ জন্মাইয়াই হউক, বা অথবা যে কোন উপায়েই হউক,

(১) তেঠৈব বিলেন প্রবিষ্ট চ তং নাগলোকপর্যন্তমনেকবিধ-
প্রাসাদহর্ষবলভীনিবৃহৎসঙ্কলম্ উচ্চাবক্রীড়াশ্রব্যানাবকীর্ণমপশ্যৎ ।

মহাভারতম্ । ১।১৩।১৩৩।

(২) সম্ভবতঃ তক্ষশিলার অধিবাসীদিগকেও তক্ষক বলিত।

নাগদিগকে আকর্ষণ করিয়া সমরানলে আহুতি দিতে লাগিলেন । নাগ-বংশের এই ঘোর বিপদের দময়, তাহাদের আত্মীয় ব্রাহ্মণ আন্তিকমুনি ব্রাহ্মসভায় আগমন করেন, এবং মহারাজ জনমেজয় ও তাঁহার মন্ত্রণাদাতা ব্রাহ্মণগণকে অনেক স্তুতি-মিনতি করিয়া, উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করেন, তবে অনার্য্য নাগবংশ রক্ষা পায় ।

[রূপকের মধ্যে অনেক স্থলে এইরূপ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে । ইহা স্বীকার না করিলে নাগকণ্ঠা উলুপীর সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ, হিড়িম্বানাম্নী রাক্ষসীর সঙ্গে ভীমসেনের বিবাহ, জাম্বুবান্ নামক ভল্লকের কণ্ঠা জাম্বুবতীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপার হাস্যোদ্দীপক প্রহসনে পরিণত হয় । এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ঞ্চতশ্রবা মুনির পুত্র সোমশ্রবা সাপিনীর গর্ভে (মহাভারত আদি পর্ক, তৃতীয় অধ্যায় দেখুন), সত্যবতী মৎশুর গর্ভে, ঋগ্বেদ হরিণীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, এবং আরও অনেক ঋষি প্রভৃতির জন্ম ঐ ভাবে হইয়াছিল দেখা যায় । ইহার রহস্য কি ? অসভ্য নিম্ন শ্রেণীর জীলোকদিগের গর্ভে যে ইহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমরাদিকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ।]

৪ । শ্রীমন্তাগবতে দৃষ্ট পুরজনের পুরী-বর্ণনা ও ভয়তের ভবাটবী-বর্ণনা সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই, কারণ পুরাণকার-নিজেই তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন ।

৫ । শ্রীমন্তাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে, পৃথিবী-বদার্থ বেণপুত্র রাজা পৃথুর উদ্যোগ ও কামধেনুরূপিণী পৃথিবীর দোহন-বিষয় লিখিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণগণ মৃত বেন-রাজার বাহুদ্বয় মন্থন করিলে একটি পুরুষ ও একটি রমণী উৎপন্ন হইল । ব্রাহ্মণেরা পুরুষটিকে বিষ্ণুর অংশ ও রমণীটিকে লক্ষ্মীর অংশ জ্ঞান করিলেন, এবং পুরুষটির নাম পৃথু ও নারীটির নাম অর্চি রাখিবেন । পরে পৃথু

অর্চিকে বিবাহ করেন । পৃথু, রাজ্য গ্রহণ করার পর, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাদের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং বিশেষ চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, পৃথিবী ওষধি সকলের বীজ আপনার মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই জন্ত শস্য উৎপন্ন হইতেছে না । তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে বধ করিবার নিমিত্ত শরসন্ধান করেন । পৃথিবী ভয়বশতঃ গোরূপ ধারণ করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াও পরিজ্ঞান পাইলেন না, তখন তিনি পৃথুকে ভগবান্ জ্ঞানে স্তব করিলেন । তাহাতে পৃথু সন্তুষ্ট না হওয়ায়, পৃথিবী তাঁহাকে শস্য উৎপন্ন না হওয়ার হেতু বলিতে লাগিলেন । অত্রতথারী দুইলোকেরা সমস্ত বিষয় ভোগ করিতেছিল, এবং পৃথুর ন্যায় মহামনা লোকপালগণও চৌরাদি নিবারণ ও যজ্ঞাদি প্রবর্তন করিতেছিলেন না । সকল লোকেই চোর হইয়া উঠিতেছিল, এই জন্তই তিনি (পৃথিবী) সমস্ত ওষধি গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিলেন । দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়স্বরূপে পৃথিবী পৃথু রাজাকে বলিলেন যে, উপযুক্ত দোষী দোহন-পাত্র ও বৎস সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দোহন করিলে, তিনি সমস্তই দিবেন । আর পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ অসমান ছিল তাহাও সমতল করিয়া দিতে বলিলেন । পৃথিবীর এই কথা শুনিয়া রাজা পৃথু মন্থকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বীয় হস্তরূপ পাঞ্জে ওষধিসকল দোহন করিলেন, এবং অত্যাশ্রিত ব্যক্তিরাও সেইরূপ পৃথিবীকে দোহন করিয়া তাহা হইতে সার গ্রহণ করিতে লাগিলেন । ঋষিগণ বৃহস্পতিকে বৎস কল্পনা করিয়া, আপনাদের বাক্য মন ও শ্রবণরূপ পাঞ্জে, পৃথিবী হইতে বেদময় ব্রহ্ম দোহন করিলেন । এইরূপে দেবগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ভগণ, পক্ষিগণ, পর্বতসকল, বৃক্ষসমূহ ইত্যাদি সকলেই যথাযোগ্যরূপে বৎস ও পাত্র কল্পনা করিয়া পৃথিবী দোহন করিলেন এবং আপনাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইলেন । (চিরদিনই সকলে পৃথিবী হইতে যথাযোগ্য উপায় দ্বারা আপন আপন

অভীষ্ট বিষয় দোহন করিতেছে । এই জন্ত পৃথিবীর গো-রূপ ধারণ পুরাণে কল্পিত হয়, এবং পৃথিবীর এক নাম গো ।)

এক্ষণে, এই উপাখ্যান পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যাহার যাহা কর্তব্য তাহা যদি সে সরলপ্রাণে ও সততার সহিত অহুষ্ঠান না করে, এবং কেবল কর্তব্য-অহুষ্ঠানের ভান করিয়া ও পরকে প্রবঞ্চিত করিয়া জীবিকা অৰ্জনের বা যশঃ লাভের চেষ্টা করে, তাহা হইলে জগতের কার্য চলিতে পারে না, সকল কার্যেই সফলের পরিবর্তে কুফল উৎপন্ন হয় এবং লোকের দুর্দশার সীমা থাকে না । আত্মজ্ঞানী, সমদর্শী ও শ্রায়পরায়ণ রাজা যদি প্রত্যেককে স্ব স্ব কর্তব্য কৰ্ম করিতে বাধ্য করেন, তাহা হইলে ক্রমে শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি, ধর্ম ও শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, কোন অভাব থাকে না । (অথবা, ভগবানের অংশ-সম্ভূত পুরুষ বা ঈশ্বর কর্তব্য-বিমুখ জগদ্বাসীদিগকে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ক্লেশের দ্বারা শাসিত করিয়া স্ব স্ব কর্তব্যে নিয়োজিত করিলে জগতে আবার স্বর্থ ও শান্তি আসে ।)

৬ । শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে, দশম অধ্যায়ে, ভগবান্ শিব কর্তৃক ত্রিপুর দাহ করার বৃত্তান্ত আছে । বিষ্ণুতেজে বর্দ্ধিত দেবগণ কর্তৃক পরাঙ্কিত হইয়া অশ্বরেরা ময়দানবের শরণাপন্ন হইলে, ময়দানব তাহাদের জন্ত স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, ও লৌহময় তিনটি পুরী নির্মাণ করিয়া দিল । ঐ পুরীগুলিতে গমনাগমন লক্ষ্য করা যাইত না এবং উহাদের পরিচ্ছেদও অসম্ভব করা যাইত না অর্থাৎ পুরীগুলি অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইত । এই তিন পুরীতে অলক্ষিতভাবে থাকিয়া অশ্বরেরা দেবতাদিগকে পীড়া দিতে লাগিল । দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে, তিনি শরনিক্ষেপ পূর্বক ঐ সকল পুরী আবৃত করিয়া ফেলিলেন, সুতরাং ঐ পুরীত্রয়ই অশ্বর-সেনাপতিগণ বাণাঘাতে বিনষ্ট হইল । মাদ্রাবীময় দানব সেই গতপ্রাণ অশ্বরগণকে

দ্বীয় অন্তিময় কূপে নিক্ষেপ করায়, তাহার পুনর্জীবিত ও অত্যন্ত দুঃ-দেহ-সম্পন্ন হইল। তখন ভগবান্ বিষ্ণু ত্র্যম্বকে বৎস করিয়া ও স্বয়ং গাভী হইয়া সেই ত্রিপুর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ঐ কূপের রসামৃত সমুদায় পান করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর ভগবান্ হরি নিজ শক্তিস্বরূপ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অগ্নিমাди ঐশ্বর্য, সম্পত্তি, তপশ্চা, বিদ্যা ও ক্রিয়াদি দ্বারা শত্ভুর রথ, সারথি, অশ্ব, ধ্বজ, ধনু, বাণ, বর্ম প্রভৃতি রচনা করিয়া দিলেন। তখন মহেশ্বর বর্ম পরিধান করিলেন এবং ধনুর্বাণ গ্রহণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে সেই পুরীত্ৰয় অনায়াসে ভেদ করিয়া ফেলিলেন। (ইহাই মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুরাসুর বধ জানিতে হইবে।)

এখন ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ঐ তিন পুরী জীবের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ। ঐ দেহত্ৰয় অবলম্বন করিয়াই কুবৃত্তিসকল সৎবৃত্তিসকলকে পদদলিত করে বা করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রীশঙ্কররূপী ভগবানের কৃপায় সাধক যখন ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপশ্চা, বিদ্যা প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত হইতে পারেন, তখন তিনি অনায়াসে এই ত্রিবিধ দেহ ভেদ করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন।

৭। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে, পঞ্চম অধ্যায়ে, দেখা যায় যে, দেবর্ষি নারদ দক্ষ-প্রজাপতির হর্ষাশ্ব নামক সহস্র পুত্রকে রূপকের আবরণে চরম কর্তব্যের উপদেশ দিয়াছেন। ঐ রূপকের প্রকৃত মর্ম পুরাণকার নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এস্থলে সে সঙ্ক্ষে কিছুই বলিবার নাই।

কোন কোন স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, এক পুরাণে একটা ঘটনা একভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ঠিক সেই ঘটনাই অন্য পুরাণে কিছু রূপান্তরিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ কয়েকটা ঘটনা এস্থলে

উল্লেখ করিয়া, কি ভাবে তাহার সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, তাহা দেখিতে চেষ্টা করা যাউক :—

(১) তক্ষক-দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু-বৃত্তান্তে মহাভারত ও দেবীভাগবত বলেন যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ আত্মরক্ষার জন্ত চেষ্টা করা উচিত বিবেচনায়, (ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে নহে), তক্ষক যাহাতে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারে, তজ্জন্ত যথায়োগ্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বিষ্ণু-ভাগবত বলেন যে, পরীক্ষিৎ তাহা করেন নাই, তিনি মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হইয়া, গন্ধাতীরে উপবেশন পূর্বক, অনাহারে থাকিয়া ভগবানের গুণকীর্তন শ্রবণে নিযুক্ত ছিলেন। বিষ্ণু-ভাগবতে একরূপ করার একটা উদ্দেশ্য আছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ স্বকৃত দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন, কাজেই দেহ-রক্ষায় আর তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না; কিন্তু নিজের যাহাতে সঙ্গতি লাভ হয় তাহার প্রতি তাঁহার তীব্র দৃষ্টি ছিল, সেই জন্ত তিনি অন্তিম সময়ে ভগবৎকথা শ্রবণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই ভাবটা দেখান এই পুরাণের লক্ষ্য। মহারাজ পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে থাকা সময়ে অশুখামার ব্রহ্মাজ্ঞ হইতে ভগবান্ ত্রিকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন এবং তিনি জন্মাবধিই অত্যন্ত ভগবন্তুক্ত ছিলেন, সুতরাং আসন্ন মৃত্যু জানিয়া অনিত্য দেহ-রক্ষার চেষ্টা না করা এবং সর্ববিধ কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করাটাই তাঁহার পক্ষে অধিকতর স্বাভাবিক, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত দেখাইয়াছেন, এবং এই উপলক্ষ করিয়া বিষয়-বিরাগের উচিত্য, ভগবন্তুক্তের ভাব, ভগবন্তুক্তি ও ভগবানের লীলাবিলাস বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মশাপ ও তাহার ফলে ছদ্মবেশী তক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিতের জীবন-নাশ বিষয়ে ঐ তিন গ্রন্থের মধ্যে কোন মতভেদ নাই।

(২) (মহর্ষি ব্যাসের পুত্র শুকদেবের বৃত্তান্ত।) মহাভারত ও

বিষ্ণু-ভাগবতের মতে শুকদেব চিরকুমার । দেবীভাগবতের মতে, বিদেহরাজ জনকের নিকট উপদেশ পাইয়া শুকদেব বিবাহ করেন । তাঁহার চারিটা পুত্র ও একটি কন্যা হইলে পর, তিনি নারদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া, কৈলাস-পর্বতে তপস্বী করেন এবং পরমগতি লাভ করেন । মহাভারতে শাস্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বে শুকদেবের বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং নিবৃত্তির আদর্শ স্বরূপে তাঁহাকে দাঁড় করা হইয়াছে । বিষ্ণু-ভাগবতে তীর্থ-বৈরাগ্য-প্রাপ্ত পরীক্ষিতের গুরুরূপে শুকদেবকে উপস্থিত করা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে চির বিরাগী ও পরম তত্ত্বজ্ঞানীরূপে বর্ণনা করা আবশ্যক হইয়াছে । দেবী-ভাগবত শক্তি-বিষয়ক পুরাণ । শক্তির প্রভাব বর্ণনাই ইহার প্রধান কার্য্য (১) । শুকদেব যখন মায়ার রাজ্যে অবস্থিত ছিলেন, তখন আন্তে আন্তে বিষয়-ভোগের মধ্য দিয়া মায়া জয় না করিয়া প্রথমেই সম্পূর্ণ নিম্পৃহ হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কোন মহুগুই আশ্রম-ত্রিতয়ের মধ্য দিয়া না আসিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারে

(১) শক্তিহীনস্ত নিম্ম্যং শ্রাবস্তমাত্রং চরাচরম্ ।

অশক্তঃ শত্রুবিজয়ে গমনে ভোজনে তথা ॥

এবং সর্ব্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মোক্তি বিবিচ্যাতে ।

সোপাস্তা বিবিধৈঃ সম্যগ্ধিচার্ঘ্যা হৃদিয়া সদা ॥

... ..

ন শ্রোতব্যাং ন মন্তব্যমন্তোবাং বচনং বৃধৈঃ ।

শক্তিরেব সদা সেব্যা বিদ্বদ্ভিঃ কৃতনিশ্চয়ৈঃ ॥

প্রত্যক্ষমপি ব্রহ্মব্যমশক্তস্য বিচেষ্টিতম্ ।

অতঃ সর্ব্বেষু কৃতেষু জাতব্যা শক্তিরেব হি ।

দেবীভাগবতম্ । ১৮/৩৩-৩৪ ও ৫০-৫১ ।

না (১), এই যুক্তি দেখাইয়া দেবীভাগবত শুকদেবকে দারপরিগ্রহ পূর্বক সংসারার্শ্রম পালন করিতে বাধ্য করিয়াছেন । অতএব মহাভারত ও বিষ্ণুভাগবতের উদ্দেশ্য এক প্রকার, দেবীভাগবতের উদ্দেশ্য অন্য প্রকার । এই জন্যই শুকদেবের জীবনীও দুই প্রকার হইয়াছে । নচেৎ শুকদেব যে ব্যাসদেবের পুত্র, তিনি যে সংযমী ও জ্ঞানী ছিলেন এবং অন্তে পরম গতি লাভ করিয়াছিলেন তদ্বিময়ে মতদ্বৈধ নাই ।

(৩) বিষ্ণুভাগবতের মতে প্রহ্লাদ জন্মাবধি ভগবানের ভক্ত ও সর্বভূতের স্নহন ছিলেন । তিনি দৈত্য বালকগণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিতেন । এমন কি স্বীয় গুরু ষণ্ড ও অমরুকে এবং নিজ পিতা

(১) যদা সমুখিতং চৈতদ্ ব্রহ্মাণ্ডং ত্রিগুণাত্মকম্ ।

কর্মণৈব সমুৎপত্তিঃ সর্কেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥

... ..

কামক্ৰোধো চ লোভশ্চ সর্কে দেহগতা গুণাঃ ।

দৈবাধীনাস্চ সর্কেষাং প্রভবন্তি নরাধিপ ॥

রাগদ্বेषাদয়ো ভাবাঃ সর্কেহপি প্রভবন্তি হি ।

দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাক তথা পুনঃ ॥

দেবীভাগবতম্ । ৪।১।৩ ও ২-১০ ।

অহংকারাদ্ বন্ধকারী নাত্তোহস্তি জগতীতলে ।

তেনেদং রচিতং বিশ্বং কথং তদ্রহিতং ভবেৎ ॥

ব্রহ্মা ঋত্ৰস্তথা বিষ্ণুরহংকারমুতাস্বমী ।

অন্তেষ্টাঈব কা বার্তা মুনীনাং বন্ধাধিপ ॥

দেবীভাগবতম্ । ৭।১০।২২-২৩ ।

আশ্রয়ান্ধ্রমং গচ্ছদিতি শিষ্টোহুশাসনম্ ।

দেবীভাগবতম্ । ১।১৮।২২ ।

হিরণ্যকশিপুকেও তিনি তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন (যদিও তাঁহার তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই)। ভগবান্ নৃসিংহ বহুব্রীক হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে, প্রহ্লাদ ভক্তি-গদগদ-চিত্তে ভগবান্কে স্তুব করিয়াছিলেন, এবং ভগবান্ তাঁহাকে নানাবিধ বর দিতে চাহিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ অণু বর লয়েন নাই ; যাহাতে আর কামনার দাস না হইতে হয় এবং চিরদিন ভগবানে ভক্তি থাকে, কেবল তাহাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হওয়ার পর আর যে কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিয়াছেন এমন কথা বিষ্ণুভাগবতে নাই। বরং, বিষ্ণু (বামনদেব) তাঁহার পৌত্র বলির সর্বস্ব গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে (বলিকে) যখন স্রুতলে পাঠাইবার জন্ত বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই সময় প্রহ্লাদ সে স্থানে উপস্থিত হইয়া, বলির সম্পদ-হরণও যে ভগবানের বিশেষ অমুগ্রহ এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, দেবীভাগবতের মতে প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত। তিনি পিতার মৃত্যুর পর ধর্মনিরত হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। একদিন তিনি তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে আগমন করেন, এবং সে স্থানে স্নান-দানাদি করার পর ধনুঃশরধারী নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে দেখিতে পান। অহিংসক মুনিদেরও হিংসাবৃত্তি আছে দেখিয়া, প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলে, তাঁহার প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল যুদ্ধ হওয়ার পর, নারায়ণ সেই স্থানে আগমন করিয়া, প্রহ্লাদকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করেন ও নিজ পুরীতে গমন করিতে আদেশ করেন। এইরূপে যুদ্ধ-নিবৃত্তি হয়। আবার মহর্ষি ভৃগু কিজন্তু ভগবান্কে অভিশম্পাত দিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত বলিতে গিয়া, প্রহ্লাদ যে পিতৃরাজ্য লাভ করার পর স্বর্গরাজ্য লাভের নিমিত্ত দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত দেবতাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারও বর্ণনা দেবীভাগবতে দিয়াছেন।

বিষ্ণুভাগবতের প্রহ্লাদ সর্বভূতে সমদর্শী ও প্রীতিসম্পন্ন এবং বিষয়-বাসনা-রহিত, কাজেই সেখানে বিবাদের নাম গন্ধও নাই, কারণ তাহা থাকিলে ঐ সকল গুণের বিরোধী ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দেবীভাগবতের মতে দেবগণও যখন গুণাধীন, তখন দৈত্য আর কোন ছার। তাই পরম বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদও পূর্বপুরুষ কশ্যপের উত্তরাধিকারসূত্রে স্বর্গরাজ্য লাভের আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই ; আর মহা তপস্বী ও বিষ্ণুর অংশ হইয়াও নর-নারায়ণ নামক ঋষদ্বয় যখন যুদ্ধ করিতে বিরত নহেন, তখন তাঁহাদের আশ্রম-বিরুদ্ধ আচরণ দর্শনে দৈত্যকুলজাত প্রহ্লাদের কোপ হওয়াটা খুব অসম্ভব ব্যাপার নহে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে দুই ভাগবতই স্বীকার করিতেছেন, প্রহ্লাদ ধার্মিক ও বিষ্ণুভক্ত ; কিন্তু বিষ্ণুভাগবত, সংঘের উৎকর্ষ দেখাইতে উদ্গ্রীব বলিয়া, প্রহ্লাদকে আর যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে ফেলেন নাই, এবং দেবীভাগবত, সকলেই যে শক্তির অধীন ইহা প্রমাণ করিতে বন্ধপরিকর বলিয়া, প্রহ্লাদকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

শাস্ত্র-সমূহে নিমজ্জিত হইয়া আরও একটু অহুসঙ্কান করিলে আমরা দেখিতে পাই, বেদে যে সকল সামান্য সামান্য রূপক আছে, তাহা যেন বেদরূপ ক্ষেত্রে বীজরূপে উৎপন্ন আছে, আর তাহাই পুরাণকাররূপ মালীর হাতে পড়িয়া, সুন্দর শাখা প্রশাখা পল্লব পুষ্প ফল প্রভৃতিতে সুশোভিত মহা মহীকূলের আকার ধারণ করিয়াছে। বেদের ঐ সকল রূপকের অর্থ ব্রাহ্মণভাগে অনেক দেওয়া হইয়াছে। শতপথ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি ব্রাহ্মণ তাহার দৃষ্টান্ত। প্রধান-প্রধান উপনিষদগুলি যথাসম্ভব স্পষ্টভাষায় আরাধ্য বস্তু ও সাধনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বেদে আরাধ্য দেবতার বিভিন্ন নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন নামের সঙ্গে

ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও কর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। বেদান্তদর্শন সেই সকল নাম একই পরমাখ্যার বাচক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। বেদে যে সকল দেবতা ও অশুরের নাম এবং কর্ম ও উৎপত্তির কথা অল্প ভাষায় লিখিত হইয়াছে, পুরাণকার সেই সকল দেবতা ও অশুরের পিতা-মাতার পরিচয়, জন্মের হেতু, রূপ, গুণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি পরম্পরের সঙ্গে বেশ সংশ্রব রাখিয়া, বিস্তারিতভাবে ও চমৎকারিতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ লোকদিগকে অশুর বা দেবতা ও অবিদ্বান্ লোকদিগকে অশুর বলিয়াছেন (১)। সূতরাং ‘দেবাস্থরে যুদ্ধ’ অর্থ ‘তত্ত্বজ্ঞানী সাধু-প্রকৃতি লোকের সহিত দেহাস্থ-বোধ-সর্বস্ব দুর্দাস্ত লোকের বিবাদ’, আর আধ্যাত্মিক ভাবে ধরিলে ‘মনের স্ববৃত্তির সহিত কুবৃত্তির সংঘর্ষ’।

পৌরাণিক রূপক বা আখ্যায়িকার বীজ বেদে কি ভাবে নিহিত আছে, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) ‘উমা’ নামটি কেনোপনিষদে পাওয়া যায়। বিজয়-মদে পরিত দেবগণের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম ঐ ভাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা ছাড়া সেখানে আর কিছু নাই। ইনি সে স্থানে কৈলাসবাসী শিবের স্ত্রী নহেন। গিরিরাজের গৃহে ইহার জন্ম, শিবের সহিত বিবাহ বা ইহার সম্তানাদি হওয়ার কথা উপনিষদে দৃষ্ট হয় না।

“হৈমবতী” নামটিও ঐ কেনোপনিষদে আছে।

(২) ‘শিব, নীল-লোহিত, রুদ্র, গিরিশ’—এই সকল নাম উপনিষদে পাওয়া যায়, কিন্তু এ সব নামই সেখানে পরম-দেবতা-বাচক। ঐ সকল নাম ব্যতীত শিবের উৎপত্তি, রূপ, বিবাহ, স্ত্রী-পুত্রাদির কোন কথা উপনিষদে দেখা যায় না।

(১) বিদ্বাংসো হি দেবা স্তম্বিপরীতা অবিদ্বাংসোহশুরাঃ ।

শতপথব্রাহ্মণম্ । ৩। ১। ৬।

(৩) যুগোপনিষদে দেখা যায়, কালী করালী মনোজবা স্থলোহিতা ইত্যাদি অগ্নির সপ্ত শিখার নাম। ইহা ব্যতীত কালীর সম্বন্ধে উপনিষদে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

(৪) ছান্দোগ্য-উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ খণ্ডে লিখিত আছে, আজিরস ঘোর নামক ঋষি দেবকীর পুত্র কৃষ্ণকে পুরুষ-যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন। এই পুরুষ-যজ্ঞ যিনি জানেন তিনি ১১৬ বৎসর জীবিত থাকেন। পুরুষের সমস্ত জীবনটাই একটা যজ্ঞ-স্বরূপ। তাঁহার জীবনের প্রথম ২৪ বৎসর ঐ যজ্ঞের প্রাতঃসবন, তৎপরবর্তী ৪৪ বৎসর মাধ্যাহ্নিক সবন এবং শেষ ৪৮ বৎসর সান্ধ্য সবন বলা যায়। মানব-জীবন বিষয়-স্থ-ভোগের জ্ঞান নয়, উহা ভগবৎকার্যে নিবেদিত পদার্থ, উহা ত্যাগের (১) আদর্শ। ভগবানের আদেশ পালনের জ্ঞান জীবনের প্রাতঃকালে এক প্রকারের ত্যাগ, মধ্যাহ্নে অল্প প্রকার ত্যাগ এবং সায়াহ্নে পৃথক্ আর এক প্রকারের ত্যাগ। প্রথম ২৪ বৎসরে কোন মারাত্মক দুঃখ উপস্থিত হইলে পুরুষ এই বলিয়া প্রার্থনা করিবেন, “আমি প্রাণরূপ বহুগুণের মধ্যে যজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদ্যজ্ঞ, আমি যেন লুপ্ত না হই”; দ্বিতীয় ৪৪ বৎসরে হইলে এই বলিয়া প্রার্থনা করিবেন, “আমি প্রাণরূপ রুদ্রগুণের মধ্যে যজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদ্যজ্ঞ, আমি যেন লুপ্ত না হই”; এবং শেষ ৪৮ বৎসরে হইলে এই বলিয়া প্রার্থনা করিবেন, “আমি প্রাণরূপ আদিত্যগুণের মধ্যে যজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদ্যজ্ঞ, আমি যেন লুপ্ত না হই”; তাহা হইলে তিনি ঐ সকল দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন ও নীরোগ হইবেন। উপনিষদে কৃষ্ণ সম্বন্ধে ইহার বেশী আর কিছু পাওয়া যায় না।

(৫) কঠোপনিষদে “বামন-দেবের” উল্লেখ আছে। সে স্থানে তিনি জীবদেহস্থ আত্মা, তিনি প্রাণ ও অপানকে পরিচালিত করেন এবং সমস্ত দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার সেবা করেন (তাঁহার জ্ঞাত্ত্ব বলি বা উপহার আহরণ করেন)।

ঋগ্বেদের সবিতা-স্বক্তে আছে, “বিষ্ণু তিন প্রকারে পদক্ষেপ করেন (১)।” সে স্থানে বিষ্ণু শব্দে সূর্য্য বুঝাইতেছে। নিরুক্তকার যাক্ষ এবং বেদ-ভাষ্যকার শাকপুণি দুর্গাচার্য্য ও আচার্য্য সায়নের মতে আদিত্যই (সূর্য্যই) বিষ্ণু। তাঁহার তিন পাদ, যথা—দিক্‌পাদ, কালপাদ ও জ্যোতিঃপাদ। পূর্ব্ব দিক্, উর্দ্ধ গগন ও গয়শির (অর্থাৎ পশ্চিম দিক্)—এই তিনটি দিক্ পাদ; প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই তিনটি কাল পাদ; জ্যোতিঃই অগ্নিরূপে পৃথিবীতে ভূঃ, বিদ্যাং-রূপে অন্তরীক্ষে ভুবঃ ও আদিত্যরূপে স্বর্গলোকে স্বঃ—এই তিনটি জ্যোতিঃপাদ। সূতরাং বিষ্ণু অর্থাৎ সূর্য্যদেবের প্রাতঃকালে পূর্ব্ব গগনে, মধ্যাহ্নে মধ্য গগনে এবং সায়াহ্নে পশ্চিম গগনে অবস্থানই তিন প্রকার পাদক্ষেপ; আর পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যাংরূপে এবং স্বর্গে আদিত্যরূপে অবস্থিতিও তাঁহার ত্রিপাদক্ষেপ জানিতে হইবে। ইহা ব্যতীত বলিরাজার যজ্ঞে বামনদেব কর্ত্তৃক তপস্ত্রার জ্ঞাত্ত্ব তিনপাদ স্থান ভিক্ষা করিয়া লওয়া, স্বর্গ ও মর্ত্ত দুই পদে আবৃত করা এবং তৃতীয় পদ বলির মন্তকে স্থাপন করা, এরূপ কোন কথা বেদে দেখা যায় না।

সূতরাং ভিত্তি, উৎপত্তি, লক্ষণ, লক্ষ্য প্রভৃতি বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে যে, পুরাণগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কিছু নাই; কেবল

(১) ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেখা নেদধে পদম্

সমুচ্চমস্ত পাংস্তলে। ঋগ্বেদে সবিতাস্বক্তম্।

বর্ণনা-বাহুল্যের জন্য, অথবা সত্যের বিভিন্ন ভাবের দিকে লক্ষ্য থাকায়, কোথায়ও কোথায়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য আসিয়া পড়িয়াছে, নচেৎ উহাদের সারভাগ একই (১)। বেদে যেমন কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড আছে, পুরাণসমূহেও সেই প্রকার দুই ভাগ আছে ; ঐতিহাসিক ঘটনা, রাজ-বংশ, সাধন-পদ্ধতি প্রভৃতির বর্ণনা এবং নৈতিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্বরূপে বিবিধ উপাখ্যান এক অংশ, আর

(১) মহাভারতের আদিপর্বে, প্রথম অধ্যায়ে, ব্যাসদেব নিজে যেমন বলিয়াছেন যে, নদ নদী পর্বত দেশ গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদির বর্ণনা ও নীতিশাস্ত্র চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের কথাই মহাভারতে আছে, সেইরূপ পুরাণেও সব স্থলে ঠিক পঞ্চ লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই, পঞ্চ লক্ষণের বাহিরেও অনেক জিনিস উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে (আবার কোন কোন পুরাণে পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে দুই এক লক্ষণাক্রান্ত বিষয় বাদ পড়িয়া গিয়াছে)। পূর্বে, আজকালকার মত মুদ্রায়ন্ত্র না থাকায়, গ্রন্থাদি হস্তে লিখিয়া লইতে হইত, কাজেই উহার প্রচার খুব কম হইত ; এবং কোন লোক ইচ্ছা করিলে, প্রতিলিপি প্রস্তুত (copy) করিবার সময়, নিজের অভিপ্রায় মত উহার মধ্যে কিছু যোগ করিয়া বা বাদ দিয়া অনায়াসে লিখিতে পারিতেন। বিশেষতঃ ধর্মবিপ্লবের যুগে অনেক গ্রন্থের সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল। যেগুলি আংশিক নষ্ট হইয়াছিল, তাহা অগ্রের হস্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে গিয়া, কোথায়ও অধিকতর সুন্দর কোথায়ও বা অধিকতর বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই সব নানা কারণে কোথায়ও কোথায়ও অপরিহার্য অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়িয়াছে। একরূপ অবস্থায় আমাদেরকে মনে রাখিতে হইবে যে, পুরাণের যে সব স্থান বেদসম্মত নহে তাহাতে আস্থা স্থাপন না করাই আমাদের উচিত।

উপনিষৎ-সম্বন্ধে পরমার্থতত্ত্বের বর্ণনা অপর অংশ । অনেক পুরাণেই কোন না কোন একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া বেদ ও উপনিষদের তত্ত্বগুলি কয়েকটা অধ্যায়ে স্পষ্টভাষায় ও পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায় ।

তন্ত্রসকলে ধর্মের বাহ্য আচার-অমুষ্ঠানের কথাই বিশেষভাবে লেখা হইয়াছে এবং পুরাণের তত্ত্বই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে ; তবে মন্ত্রের বীজ ও দেবতার রূপ প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টাও উহাতে যথেষ্ট আছে । বিশেষতঃ কোন কোন তন্ত্রে (যেমন মহানির্ঝাণ তন্ত্র, কুলার্ণব তন্ত্র, জ্ঞানসকলিনী তন্ত্র) পরব্রহ্মের তত্ত্বও পৃথক্ ভাবে উত্তমরূপে উল্লিখিত হইয়াছে । অতএব যে কিছু পার্থক্য তন্ত্রে দেখা যায়, তাহা বাহিরের জিনিস, ভিতরে সামঞ্জস্য আছে ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

—: *:—

নিতিশ্রম শ্রমের সমন্বয় :

পুরাণসমূহের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই, ইহা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি। এক্ষণে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে কি প্রকারের সামঞ্জস্য আছে তাহাই দেখা যাউক।

হিন্দু-সম্প্রদায়সকলের মধ্যে বাহ্যতঃ অনেক বৈষম্য দেখা যায়, এবং তজ্জন্ম ঐ সকল সম্প্রদায়ের কতক কতক লোকের মধ্যে যে বিদ্বেষের আভাস পাওয়া যায়, ধর্মের মূলতত্ত্ব তাহাদের জানা না থাকা এবং ধর্মগ্রন্থে তাহাদের প্রবেশ না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ, বস্তুতঃ তাহাদের উপাস্য দেবতা যে একই তাহা প্রথম খণ্ডের “পঞ্চোপাসনা” নামক অধ্যায়ে এবং তৃতীয় খণ্ডের “পুরাণ-সমন্বয়” নামক অধ্যায়ে বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে এবং ধর্মের ভিত্তিভূমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি মানবসকলের একই গন্তব্য স্থান নির্দেশ করিয়াছে। একটা বৃক্ষের প্রধান প্রধান শাখাগুলি, যেমন পৃথক পৃথক হইলেও, প্রকৃতপক্ষে একই কাণ্ডের উপর অবস্থান করে, একই মূলের রসে জীবন ধারণ করে ও বর্দ্ধিত হয় এবং একই প্রকার ফল প্রসব করে, সেইরূপ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম একই সনাতন ধর্মের বিবিধ শাখা মাত্র। প্রকৃত শাস্তিস্থ লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, ভগবানের দিকে মুখ ফিরাইয়া, তাহার ভজনায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, তাহা করিলে সাধকের হৃদয়ের কালিমা মুছিয়া যাইবে এবং তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া,

ভগবৎসত্তার অমৃতময় সাগরে অবগাহন করিয়া, আত্মহারা হইয়া যাইবেন, ইহাই সকল ধর্মের মূল নীতি ও উপদেশ (১)। জগতের প্রধান চারিটি ধর্ম লইয়া আমরা এক্ষণে সেই বিষয় আলোচনা করিব।

১। (হিন্দুধর্ম)। অতি প্রাচীনকালে, যখন জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল, সেই সময় ভারতের বৈদান্তিক ঋষিসম্প্রদায় মেঘগম্ভীর-নাগে জগৎকে স্তনাইয়াছিলেন—“একমেবাদ্বিতীয়ম্”—“সদ্বস্ত ব্রহ্ম একমাত্র এবং অদ্বিতীয় (২)”। এই বিচিত্রতাময় বাহু জগতে শক্তির বহুবিধ বিকাশ দেখিয়া, গম্ভীর গবেষণা ও সমাধি জ্ঞানের দ্বারা

(১) বিভিন্ন ধর্মে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্ত যে আরাধনা-প্রক্রিয়া আছে, তাহাতে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, সকল ধর্মেই সত্য কথা বলা, পরকে পীড়া না দেওয়া, পরহিতৈষণা, দয়া, সহানুভূতি, দান ইত্যাদি পুণ্য-কর্মরূপে এবং মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, পরপীড়া, পরদারগমন ইত্যাদি পাপ-কার্যরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানেও সামঞ্জস্য আছে।

(২) ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর দ্বিতীয় বস্তু কিছু নাই। (ইংরাজিতে ইহাকে Pantheism বলা হয়।) পরিণামবাদ-অনুসারে এক ব্রহ্মই লীলার জন্ত, স্বরূপে থাকিয়াই, অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে বিবিধরূপ ও নাম ধারণ করিয়াছেন; কারণই কার্যরূপে প্রকাশ পায়, হুতরাং কারণ ও কার্য অভিন্ন; অতএব বিবিধ নাম ও রূপবিশিষ্ট বস্তুও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত অত্র কিছু নহে। বিবর্তবাদ-অনুসারে নাম ও রূপ মিথ্যা কল্পনা মাত্র, মায়া বা অজ্ঞানই ব্রহ্মে এই নাম ও রূপের তরঙ্গ তুলিয়াছে। বায়ুর প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠে নানারূপ-বিশিষ্ট নানা তরঙ্গ উঠিলেও সেই সকল তরঙ্গ জল ব্যতীত কিছুই নহে; তরঙ্গরূপে উত্থিত হইবার পূর্বেও উহা সমুদ্রের জলরূপেই ছিল, উহা পতনের পরও সমুদ্রের জলরূপেই দৃষ্ট হয়, কেবল মধ্যভাগে বায়ু-

তাহারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন যে, সকল বস্তুর ও সকল শক্তির অন্তরালে একই মহাশক্তি খেলা করিতেছেন, এবং সেই শক্তি যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্মৃতিত হইতেছেন তিনি স্বরূপে এক, লীলায় বহু । কঠিন বিষয় । বহু সাধনা ব্যতীত, দীর্ঘকালের গবেষণা এবং অবশেষে সমাধিজাত প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ ব্যতীত ইহা হৃদয়ঙ্গম হয় না । হিন্দু স্বরূপ ও লীলা দুইই গ্রহণ করিয়াছেন । উপনিষৎ স্বরূপের বাণী গাহিয়াছেন, পুরাণ ও তন্ত্র লীলার কাহিনী গাহিয়াছেন । কিন্তু, এই লীলা বর্ণনার মধ্য দিয়াও যে সুর বাজিতেছে, তাহার প্রতি যাহারা লক্ষ্য করেন, তাহারা স্পষ্টই শুনিতে পান যে, সেই “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ধ্বনিই হইতেছে । প্রথম খণ্ডের “পঞ্চোপাসনা” নামক অধ্যায়ে ধ্যান, পূজা প্রভৃতির বিষয় বলিবার সময় এবং তৃতীয় খণ্ডের “পুরাণ-সমন্বয়” নামক অধ্যায়ে ইহা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে । হিন্দু জীবাত্মাকে (পরা প্রকৃতিকে) “একমেবাদ্বিতীয়ম্”এর (পরমাত্মার) সহিত মিলিত করিবার জন্ত সাধনা করেন, ইহা প্রথম খণ্ডের “যোগ”নামক অধ্যায়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে । হিন্দুর ষড়্-দর্শনের মত বাহ্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইলেও তাহাদের লক্ষ্য একই, ইহাও তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে । জড়জগৎ পরিবর্তনশীল অতএব তজ্জাত স্থখ অন্বায়ী ও দুঃখমিশ্রিত এবং জড় চৈতন্য দ্বারা পরিচালিত, স্তত্রাং নখর জড় জগৎ নিকৃষ্ট, ইহা প্রতিপাদন করিয়া মানবের মনকে চৈতন্য-সন্তার দিকে আকর্ষণ করাই দর্শনসমূহের উদ্দেশ্য । এ বিষয়ে বেদান্ত-

প্রভাবে উহা একটা রূপ ধারণ করে ও “তরঙ্গ” এই নামে কথিত হয়, কিন্তু তখনও উহা সমুদ্রের জল ব্যতীত আর কিছুই নহে ; তাহা হইলে স্বরূপে সমুদ্রের জলমাত্রই আছে, কেবল কণকালের জন্ত বায়ু একটা নাম ও রূপের সৃষ্টি করে ।

দর্শনের মায়াবাদমূলক ব্যাখ্যা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন যে, জড়জগৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অমুভূত হইলেও উহা স্বপ্নবৎ বা ইন্দ্রজাল-সম্বৃত বস্তুর স্থায় মিথ্যা, এরূপ বলিয়াছেন। তথাপি লয়যোগ অভ্যাসের উপায় প্রদর্শন জগৎ তাহাতে এ কথাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে ক্রমঃপ্রকাশ দ্বারা স্থূল জগৎ আবির্ভূত হয়, এবং স্থূল জগৎ আবার ধ্বংসের দিকে যাইয়া, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, শেষে পরম ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। এক কথায় এই বলা যায় যে, সূত্র উপাধি যাহা জীবের নিখিল বন্ধন ও ক্লেশের কারণ, তাহা ত্যাগপূর্বক পরমানন্দময় স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াই হিন্দু সাধনার লক্ষ্য।

২। এক্ষণে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বৌদ্ধ-দিগের নাস্তিক বলিয়া একটা অপবাদ আছে। বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ধর্মনীতি ও ধর্মমতের পোষণার্থ বেদের উক্তি প্রমাণ-স্বরূপে উল্লেখ করেন না, সুতরাং তাঁহারা বেদ মানেন না, অতএব তাঁহারা নাস্তিক। তাঁহাদের দ্বিতীয় অপবাদ এই,—“ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের ভজন করা উচিত” এরূপ কথা বৌদ্ধ মতে নাই, এই হেতু বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী, এবং তাঁহাদের সাধনার চরম ফল নির্বাণ লাভ, এ নিমিত্ত তাঁহারা শূন্যবাদী। তাঁহাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ হইতেছে এই যে, বুদ্ধ বলিয়াছেন “আত্মা নশ্বর”। এক্ষণে একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক এই কথাগুলি কতদূর সত্য।

প্রথম কথা হইতেছে বৌদ্ধশাস্ত্রে “ঈশ্বর আছেন” ইহা প্রমাণ করিতে বা “ঈশ্বরের আরাধনা আবশ্যক” ইহা প্রচার করিতে চেষ্টা করা হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহাতে যাহা আছে তাহা দ্বারা যে পরোক্ষ-ভাবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত ও ঈশ্বরের উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা পরবর্তী কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

বুদ্ধদেবের জীবনী পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাংসারিক সুখের পরাকাষ্ঠার মধ্যে লালিত-পালিত হইলেও, বাল্যকালেই তাঁহার প্রাণ জরা-মরণময় সংসারের জীবের হৃৎথে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। কিসে মানব শাস্তি লাভ করিতে পারে, সেই উপায় আবিষ্কারের জন্ত তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে লোকে কেবলমাত্র ধর্মের বাহ্যিক অমুষ্ঠান ও শাস্ত্রের অমুশাসন লইয়াই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ঐ সকল অমুষ্ঠানের ও অমুশাসন-বাক্যের ভিত্তি, যাহা ধর্মের প্রাণ, তাহার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আদৌ ছিল না। বাহ্যাদম্বরপূর্ণ যজ্ঞাদি করিয়া তাহাতে পশু-হনন ও সোমরস পান, আর পরজীবনে স্বর্গস্থল কামনা এবং ইহজীবনে ভোগৈশ্বর্য লাভই তাৎকালিক ধর্মামুষ্ঠানের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে যে প্রকৃত শাস্তি লাভ হয় না, তাহা তিনি বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। তিনি একদিন প্রশাস্তমূর্তি একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া, ঐরূপ শাস্তিময় জীবন যাপন করিতে প্রলুব্ধ হইলেন। সে জন্ত তিনি রাজপ্রাসাদ ও রাজ্য-সুখ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মোক্ষকামী হইয়া তৎকাল-প্রচলিত উপদেশ গ্রহণ ও কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রাণে শাস্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং প্রাপ্ত উপদেশ বা সাধনার মূলে কোন গোলযোগ আছে মনে করিয়া, সেই বিষয় তিনি বিশেষরূপে অনুধাবন করেন, এবং তাহার ফলে কতকগুলি সত্য অনুভব করায় তাঁহার শাস্তি লাভ হইয়াছিল। তখন তিনি সেই শাস্তির বাণী ও ‘সত্যের প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব, ত্রিভূতপঞ্জিষ্ট মর্নিবকে প্রকৃত শাস্তির পথ দেখাইবার উদ্দেশ্যে, বিষয়স্থল লাভের কামনায় অমুষ্ঠিত কদাচারপূর্ণ যজ্ঞাদির অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, এবং তাহার স্থানে জীবরূপী শিবের

প্রেমপূর্ণ সেবা প্রচার করিয়াছিলেন । তাঁহার এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বৈষ্ণব কবি গীতগোবিন্দে গাহিয়াছেন :—“হে কেশব, তুমি বৃদ্ধশরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলে । বৈদিক যজ্ঞে পশু হনন দেখিয়া তোমার করুণাপূর্ণ হৃদয় জীবের দুঃখে গলিয়া গিয়াছিল । সেই জ্ঞাত তুমি বেদবিহিত যজ্ঞ-বিধির নিন্দা করিয়াছিলে (১) ।” “অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম” এই উপদেশ নবীন সুরে, নব উদ্দীপনার নব রাগে রঞ্জিত করিয়া, সর্বসাধারণের বোধের সুবিধার জ্ঞাত প্রচলিত ভাষায় প্রচার করায়, এবং সহস্র সহস্র মানবের জীবনে উহা প্রতিফলিত করায়, তিনি হিন্দুজগতে অবতার বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন । জগতের সকল প্রাণীর মধ্যেই আত্মা-রূপে এক ভগবান্‌ই বাস করিতেছেন, স্তবরাং কাহারও প্রতি হিংসা করিলে ভগবান্‌কেই হিংসা করা হয় । ইহাতে মানবের আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞতাই প্রকাশ পায় এবং স্তবের পরিবর্তে দুঃখের বীজই বপন করা হয়,—ইহা ব্যতীত তাঁহার ঐ উপদেশের মূলভিত্তি আর কি হইতে পারে ?

ভারতের ধর্ম বেদমূলক, কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁহার মত স্থাপনের নিমিত্ত বেদকে কোন স্থলে প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করেন নাই, বরং পশু-হিংসাদি-সম্বন্ধিত বৈদিক যজ্ঞের নিন্দাই করিয়াছেন । জাতিভেদ-প্রথার অসুচিত পীড়নে পদদলিত মনুষ্যদিগের দুঃখে কাতর হইয়া, তিনি ঐ প্রথার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং নিজধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐ বৈষম্য থাকিতে দেন নাই । এই সব নানা কারণে, তাঁহার উদ্দেশ্য

(১) নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ স্রুতিজাতঃ

সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্ ।

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর

জয় জগদীশ হরে ॥

গীতগোবিন্দম্ ।

যতই ভাল হউক না কেন, তাঁহার কার্য যতই নির্দোষ হউক না কেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কতকগুলি হিন্দুধর্মপ্রচারক কেবল তাঁহার মতের যেখানে যেখানে কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ধরিতে পারিয়াছিলেন, শুধু সেইটাকে প্রমাণ করিয়া লোকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন । কিন্তু সমাগ্দর্শী ব্যক্তিগণ, তাঁহার গুণের আদর করিয়া ও তাঁহার মহত্ব বুঝিয়া, তাঁহাকে হিন্দুজগতে একজন অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ।

ভগবান্ বুদ্ধদেব ধর্মপদ জরাবগ্গে বলিয়াছেন, “দেহরূপ গৃহের নির্মাণকর্তাকে অন্বেষণ করিতে করিতে, তাঁহাকে না পাইয়া, কতবার জন্ম গ্রহণ করিলাম, কত সংসারই ঘুরিলাম ! পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করা কি কষ্টের বিষয় ! হে গৃহের নির্মাণকর্তা, এইবার তোমাকে দেখিয়াছি, আর দেহরূপ গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে না, তোমার সকল কাষ্টদণ্ড নষ্ট হইয়াছে, গৃহের অবলম্বন নষ্ট হইয়া গিয়াছে । নির্মাণগত আমার চিন্তে সকল তৃষ্ণার অবসান হইয়াছে (১) ।”

এখন দেখিতে হইবে, এ অবস্থায়ও বুদ্ধদেব কেন “ঈশ্বর আছেন” প্রভৃতি কথা বলেন নাই । তিনি আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়-দমন, বাসনা-বিসর্জন, শ্রায়, সত্য, ক্ষমা, দয়া, অহিংসা এবং বিশ্বব্যাপী মৈত্রী-গুণে

(১) অনেক জাতিসংসারং সন্ধাবিন্‌সং অনির্বিসং ।

গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং ॥

গহকারক, দিঠে ঠাহসি পুন গেহং ন কাহসি ।

সক্কা তে ফান্‌সুকা ভগ্গা গহকুটং বিসম্বিতং ।

বিসম্বারগতং চিত্তং তনহানং থম্মজ্জবাগা ॥

ধর্মপদ জরাবগ্গ ।

আত্মোন্নতি করিতে বলিয়াছেন, অষ্টাঙ্গিক পথ (১) অবলম্বন পূর্বক সাধনা দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে বলিয়াছেন, অথচ বেদ-বাক্যসকল প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করেন নাই কেন? এই উপায়গুলি ত বেদসম্মত, এবং বেদ তাঁহার পূর্ববর্তী সময়ের গ্রন্থ। “ত্রিবিদ্যা স্ত্রে” ব্রাহ্মণ-যুবকদ্বয়ের প্রতি বুদ্ধের যে উপদেশ আছে, তাহাতে ব্রহ্মলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বর্ণিত হইয়াছে। এই সব অবস্থায়ও বুদ্ধদেব ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা বেদ এ সকলের উল্লেখ করেন নাই, ইহার কারণ এই বলিয়া অনুমান হয় যে, যদি ঐ সমস্তের কথা উল্লেখ করেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহার ভাবের বিশেষত্ব বুঝিবে না ও গ্রহণ করিবে না, এবং তিনি প্রচলিত ধর্মই প্রচার করিতেছেন মনে করিয়া, তাহারা পূর্ববৎ বাহ্য আড়ম্বরেই মোহিত হইয়া থাকিবে ও অধঃপতিত হইতে থাকিবে। এই জন্য ব্রহ্ম নীতি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, ঈশ্বরের নামে মদ্যপান পশুবধ প্রভৃতি করা অন্ত্য তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে, ও তাঁহার প্রচারিত পন্থাটী নূতন এবং শ্রেষ্ঠ এই ভাব দেখাইয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য, তিনি পুরাপ্রচলিত ধর্মশাস্ত্রসমূহের পন্থা হইতে একটু পৃথক্ রকমের ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং, তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহাকে নাস্তিক বলা ঠিক নহে।

তাহার পর, নির্বাণের কথা বলায় বুদ্ধদেব “শূন্যবাদী” হইয়া গিয়াছেন। তিনি যে অবস্থাকে নির্বাণপ্রাপ্তি বলিয়াছেন, আচার্য্য শঙ্কর, দ্ব্যাতা ধ্যেয় ও ধ্যান এই ত্রিগুণী নাশে নিগুণ ব্রহ্মে লয় হওয়া দ্বারা, সেই অবস্থাকেই বুঝাইয়াছেন। সর্ব প্রকার উপাধি বাদ দিয়া শঙ্কর ঐহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাঁহাকে শূন্যই বল আর ব্রহ্মই বল

(১) ইহার বিষয় পরে বলা হইবে।

তাহাতে কি আসে যায় (১) ? যে কোন নামই দাও না কেন, যেটা যে বস্তু আছে সেটা সে বস্তু ছাড়া আর কিছুই হইবে না । তোমার যে নামে তৃপ্তি বোধ হয় সেই নাম দাও তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সেই অবস্থাটি যে পরম শান্তিপ্রদ এ কথা বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন, শঙ্করও বলিয়াছেন । আর এক কথা, যদি একটা শান্তিময় অবস্থাই লাভ না হয়, তবে তাহার জ্ঞান বুদ্ধগণ সাধনা করেন কেন ? বৌদ্ধমতেও সাধনা আছে, ধ্যান আছে, সমাধি আছে । এ সবার লক্ষ্য কি ? একটা কিছু অবশ্যই আছে । যদি বল “শূন্য”, সেটা “কিছু” না, তবে তাহা বাতুলের প্রলাপ । বুদ্ধদেব আপনাকে “তথাগত” বলিতেন, অর্থাৎ তিনি নির্বাণ লাভ করিয়াছেন এই কথা বলিতেন । “নির্বাণ-লাভ” অর্থ যদি “কিছু না” হইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় তিনি “কিছু না” হইয়া গিয়াছিলেন । তবে তিনি নরদেহে থাকিয়া ধর্ম প্রচার করিলেন কেমন করিয়া ? বস্তুতঃ রাগ ঘেব ও মোহের নাশ হওয়ায় দেহাভিমানের নাশ হওয়াকেই বুদ্ধদেব নির্বাণ (২) বলিতেন । তৃষ্ণার সম্যক রূপে নিবৃত্তি হওয়ার নাম নির্বাণ (৩) । সংসারের সহিত নিজের সম্বন্ধ রাখিবার জ্ঞান যে প্রবল ইচ্ছা তাহার নাম তৃষ্ণা ; সেই তৃষ্ণার নাশ হইলে সংসারের নাশ হয় । ইহারই

- (১) অপনীতেষু মূর্তেষু হুমূর্তং শিখতে বিয়ং ।
 শক্যেষু বাধিতেষু শিষ্যতে যং তদেব তং ॥
 সর্ববোধেন কিকিচ্ছেৎ যন্ন কিকিৎ তদেব তং ।
 ভাবা এবাত্র ভিধ্যন্তে নিবর্ধাং তাবদন্তি হি ॥

পঞ্চদশী । ১৩।৩০-৩১।

- (২) রাগঘেবমোহক্যাং পরিনির্বাণম্ । রত্নকূটস্থত্রম্ ।
 (৩) তৃষ্ণায়া বিপ্রহানেন নির্বাণমিতি কথ্যতে । রত্নমেঘম্ ।

নাম নির্বাণ। এই অবস্থা লাভ হইলে, দেহনাশের পর পুনরাবর্তন হয় না বা পুনর্জন্ম হয় না। হিন্দুধর্মেও বিচারের ও সমাধিক্ষ জ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ নিরুপাধি অবস্থা লাভ বা ব্রাহ্মী স্থিতিই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অবস্থা।

এক্ষণে, তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, কৰ্ম-অনুসারে জীবাত্মা উচ্চ বা নীচ যোনিতে ভ্রমণ করে এবং নানাবিধ সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে; এই জগুই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন “অনিত্য দুঃখ আত্মনু” অর্থাৎ আত্মা দুঃখময় ও অনিত্য। বৌদ্ধধর্ম কৰ্মবাদ-প্রধান। কৰ্মই জীবের উচ্চ বা নীচ যোনিতে ভ্রমণের কারণ এবং পবিত্র কৰ্ম দ্বারাই জীবের মুক্তিলাভ হয়, এ বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সহিত একমত। হিন্দুধর্মে (এবং খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মেও) এ কথা আছে সত্য যে, ভগবান্কে ভক্তি করিলে মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু তাহাতে কৰ্মের প্রাধান্ত অস্বীকৃত হয় নাই। দুষ্কার্যে আসক্ত লোক ভগবানের দিকে মন দিতেই পারে না; আর যখন সে ভগবানে মন দেয় তখন সে দুষ্কৰ্ম ত্যাগ করিতে থাকে, এবং এইরূপে তাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তবে ভগবান্ তাহাকে রূপা করেন। ভগবন্তুক্তি ও কৰ্ম এইরূপে গাঁথা আছে। জগতে জড় বস্তু মাত্রেই নিয়ত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইতেছে কিন্তু একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, ইহা জড়বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্য। তথাপি উহা বিনশ্বর ও অনিত্য একরূপ বলা হয়। কৰ্ম্মানুসারে জীবাত্মার বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তি হয় দেখিয়াই বুদ্ধদেব উহাকে অনিত্য বলিয়াছেন, নচেৎ আত্মা এবোরে বিনাশ প্রাপ্ত হয় একরূপ বলা তাঁহার অভিপ্রায় হইলে, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়া আত্মা শেষে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাঁহার এই নীতিমূলক সাধনার কোন মূল্যই থাকে না। অতএব, আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয় ইহা বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় ইহাই তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য।

এইরূপে প্রমাণিত হইল যে, বুদ্ধদেব প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক নিরীশ্বর-বাদী বা বেদবিরোধী ছিলেন না ।

হিন্দুশাস্ত্রে যেমন উক্ত আছে যে, অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, ভগবান্ বুদ্ধের মতেও সেই প্রকার অষ্টাঙ্গিক পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেই মোক্ষ-প্রাপ্তি হয় ।

বুদ্ধদেব সিদ্ধি লাভ করার পর ধর্ম প্রচারার্থ কাশীধামে গমন করিলে যে পাঁচ জন শিষ্য তাঁহাকে পূর্বে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহারা, তাঁহার হৃন্দর গম্ভীর মূর্তি ও অপূর্ণ প্রশান্ত ভাব দর্শনে তৃপ্তিত হইয়া, তাঁহাকে যথোচিত আদর সহকারে গ্রহণ করিল, কিন্তু পূর্ব-পরিচিত বলিয়া কেহ তাঁহার নাম পরিয়া ডাকিল, কেহ তাঁহাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিল । তিনি তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না, আমাকে সখা বলিয়াও সম্বোধন করিও না । ‘তথাগত’ এখন সম্বুদ্ধ হইয়াছেন, এবং দিব্য জ্ঞান লাভে তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধ হইয়াছে । এক্ষণে আমার উপদেশ শুন । মহুষ্যেরা মোহবশতঃ হয় বিষয়-লালসা ও ভোগাসক্তিতে ডুবিয়া যায়, না হয় অনর্থক কঠোর তপস্যায় শরীর শোষণ করে । আমি মধ্য পথ আবিষ্কার করিয়াছি (১) ; আমার আবিষ্কৃত অষ্টাঙ্গিক সাধুমার্গ অবলম্বন করিয়া চলিলে, তোমাদের ক্লেশ সমূলে উৎপাটিত হইবে, এবং তোমরা পরম শান্তি ও নির্ঝগ্নমুক্তি লাভ করিতে পারিবে ।”

(১) হিন্দুশাস্ত্র ভগবদগীতায়ও ঠিক এইরূপ কথাই আছে :—

নাত্যন্নতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনস্ততঃ ।

ন চাতিশ্রপ্পশীলস্ত জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥

যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্ত কর্মহ ।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত যোগো ভবতি হুঃখহা ॥

তাঁহার কথায় সেই শিষ্যেরা মনোনিবেশ করিলে, বুদ্ধদেব যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহাই বৌদ্ধশাস্ত্রে “ধর্ম-চক্র” নামে অভিহিত হয় । তাহাতে নিম্নলিখিত চারিটি গভীর তত্ত্ব আছে :—

(১) সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় । জরা, মরণ, জন্ম, প্রিয় বস্তুর বিয়োগ, অপ্ৰিয় বস্তুর সংযোগ, সবই দুঃখময় ।

(২) বিষয়-তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ ।

(৩) এই বিষয়-তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটিত করাতেই দুঃখ-নিবৃত্তি ।

(৪) দুঃখ-নিবৃত্তির অষ্টাঙ্গিক পথ আছে, সেই পথ অবলম্বন করিলেই শান্তি লাভ হয় ।

সেই অষ্টাঙ্গিক পথ যথা :—

(১) সম্যক্ দৃষ্টি ।

(২) সম্যক্ সঙ্কল্প (সঙ্কল্প ঠিক রাখা) ।

(৩) সম্যক্ বাক্য (সত্য, সরল ও প্রিয় বাক্য বলা) ।

(৪) সম্যক্ কৰ্ম্মাস্ত (সদাচরণ) ।

(৫) সম্যক্ আজীব (সর্বভূতে অহিংসাপূর্ণ সাধু জীবিকা অবলম্বন) ।

(৬) সম্যক্ ব্যায়াম (আত্মসংযম প্রভৃতি উপায়ে আত্মোৎকর্ষ-সাধন)

(৭) সম্যক্ স্মৃতি (ধারণা ঠিক রাখা) ।

(৮) সম্যক্ সমাধি (জীবনের স্নগভীর তত্ত্বসকলের ধ্যান, মনন ও নিদিধাসন) ।

এই পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে ক্রমে কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, বিচিকিৎসা প্রভৃতি যে কয়েকটি সংযোজন অর্থাৎ বন্ধন আছে তাহা নষ্ট হইয়া যায়, এবং সাধক মোক্ষ লাভ করেন । হিন্দু মতেও দুঃখের কারণ ও মুক্তির সাধনা প্রায় পূর্বোক্ত প্রকারই কি নয় ? এইরূপ করিলে জীবভাব নষ্ট

হয় ও জীব ব্রহ্মতাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ইহাই প্রকৃতি (১) পুরুষের মিলন, ইহাই বিষয়জাত দুঃখের চির নিরুত্তি বা বিষয়জাত সুখভোগের লালসায় চঞ্চল যে প্রাণ তাহার নিত্য-স্থির-শান্ত অবস্থা লাভ ।

৩। (খ্রীষ্টানধর্ম)। অতি পূর্বকালে বাণিজ্য-উপলক্ষে গ্রীস, মিসর ও আরবের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই কারণে আর্যদেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতি ঐ সব দেশে প্রাচীন সময়ে প্রচলিত ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সম্রাট অশোকের আদেশসমূহে (Edicts যে) প্রকাশ যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জগু সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, সাইরিন্ এবং ইপাইরস্ নামক পঞ্চ যবন-রাজ্যে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। মোজেস্ (Moses) মিশর হইতে ধর্ম শিক্ষা করিয়া আসিয়া তাহাই আরবে প্রচার করেন, ইহা মোজেসের লিখিত গ্রন্থ (পুরাতন বাইবেলের—Old Testament—যের—প্রথম ভাগ) হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। মোজেসের গ্রন্থে লিখিত “দশ আজ্ঞা” (Ten commandments) মিশরধর্মের ৪২টি অন্তশাসনের সংক্ষেপ মাত্র। তিনি মিশরধর্মের বাহাড্ধরগুলি বাদ দিয়া, চিন্তাশুদ্ধির নিমিত্ত যে ভাবগুলি আবশ্যক, তাহাই মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতীয় ধর্মের সহিত যে খ্রীষ্টানধর্মের সংশ্লব আছে এ কথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

এই ধর্মের একজন প্রধান প্রচারক জন (John)। জন সন্ন্যাসী

(১) ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ ধং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেয়মিতস্তন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্ষ্যতে জগৎ ॥

শ্রীমন্তগবদগীতা । ৭।৪-৫।

ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সার তত্ত্বগুলি তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক ছিল, কারণ তৎকালে সিরিয়াদেশে বৌদ্ধ প্রচারকগণ তাঁহাদের মত ঐ দেশবাসীদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতেছিলেন। সেই জনের মন্ত্রশিষ্ট মহাত্মা যিশু। মহাত্মা যিশু পূর্ব প্রচলিত ইহুদিধর্মে নবীন প্রাণের সঞ্চার করেন (১), ইহা ভিন্ন তিনি কোন নতন ধর্ম প্রচার করেন নাই (২)। চিন্তা শুদ্ধ হইলে যে সকল উদার ভাব মানবের চরিত্রে প্রকাশ পায় সেই গুলিই ইহুদিধর্মে শিক্ষা দেওয়া হইত, এবং যিশুও তাহাই উপদেশ দিতেন। চেষ্টা করিয়া ঐ সকল উদার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিলে এবং ঐ উদার ভাবের কার্যগুলি বাহিরে অনুষ্ঠান করিলে

(১) Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth :

But I say unto you, that ye resist not evil : but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. Mathew, Chap. V, verses 38 & 39.

Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.

But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you.

That ye may be the children of your Father which is in heaven : for He maketh His son to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Mathew, Chap. V, verses 43-45.

(২) Think not that I am come to destroy the law, or the prophets, I am not come to destroy, but to fulfil.

Mathew, Chap. V, verse 17.

চিন্তা ক্রমে বিগত হইয়া স্থির ও শাস্ত ভাব অবলম্বন করিবে, ইহাই বোধ হয় এই প্রকার শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্নিহিত ভাব। নচেৎ কি প্রকারে ইন্দ্রিয় সংযম ও মন স্থির করিতে হয়, সেই সাধনবিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ এই ধর্মে বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।

ধর্মের উচ্চ স্তরের কথা অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, ভগবৎসাক্ষাৎকার (realisation of God) প্রভৃতির কথা খ্রীষ্টানগণের ধর্মগ্রন্থে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। মোজেস্ ভগবানের আদেশ শুনিতেন এবং ভগবানের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎও হইত, এরূপ কথা মোজেসের গ্রন্থে পাওয়া যায় (১)। জনলিখিত হুসমাচারে আছে, ভগবান্ চৈতন্যস্বরূপ, ভগবান্কে পূজা করিতে হইলে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে ও চৈতন্যে

(১) And when the Lord saw he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said here am I.

And he said, Draw not nigh hither : put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground.

Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jakob. And Moses hid his face : for he was afraid to look upon God.

Exodus, Chap. III, verses 4-6.

And God said unto Moses, I am that I am : and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you.

Exodus, Chap. III, verse 14.

(ইহা জ্যোতিঃদর্শন ও দৈববাণী-প্রবণ বলিয়া মনে হয় ।)

অর্থাৎ আত্মায় তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে (১) । প্রভু যিশু বলিতেন, ভগবানকে পাইতে হইলে মানবকে ভগবানের আয় পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে (২) । তিনি সময়ে সময়ে এরূপ কথাও বলিতেন যে, তিনি ও ভগবান এক (৩) । কিন্তু এই সব কথা তিনি বড় প্রচার করিতেন না, কারণ যে স্থানে তাঁহাকে ধর্ম প্রচার করিতে হইয়াছিল সে স্থানে ইহা বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার লোক তখন ছিল না বলিলেই হয় । নিতান্ত অশিক্ষিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্ব ধারণা করিতে পারে না এমন লোকদের মধ্যেই তাঁহাকে ধর্ম প্রচার করিতে হইয়াছিল, কাজেই তিনি আকার-ইন্ডিতে কোন কোন সময় ভগবৎসামীপ্য বা ভগবদ্দর্শনের কথা বলিলেও সে দিকে তেমন ঝোঁক দিতে পারেন নাই । তিনি ভগবানের প্রেমে মত্ত হইয়া এরূপ কথাও বলিয়াছেন যে, তিনি বাহ্য করিতেন তাহা সম্পূর্ণ ভগবানের কার্য ও তাহা ভগবানের শক্তিতেই নিম্পন্ন হইত, এবং তিনি যাহা বলিতেন তাহা তাঁহার কথা নহে, তাহা

(১) God is a spirit : and they that worship Him must worship Him in spirit and truth.

Saint John, Chap. IV, verse 24.

(২) Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

Mathew. Chap. V, verse 48.

(৩) I and my Father are one....But if I do, though ye believe me not, believe the works : that you may know, and believe, that the Father is in me and I am in Him.

Saint John, Chap. X, verses 30 & 38.

বেদেও ঐরূপ কথাই আছে—“অহং ব্রহ্মস্মি” ।

ভগবানেরই কথা (১) । ভগবৎসত্তায় নিজ সত্তা ডুবাইতে না পারিলে একরূপ হইতে পারে না । দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার পন্থাবলম্বীদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার সেই উচ্চতম ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার উপদেশের বাহ্য ভাবেই ডুবিয়া আছেন । তিনি যদি দীর্ঘদিন ইহ জগতে থাকিতেন, তবে তাঁহার শিষ্য ও অনুচরগণ যতই শিক্ষিত ও উপযুক্ত হইয়া উঠিত, ততই অধিক পরিমাণে তিনি তাঁহার অন্তরের উচ্চ ধর্মতত্ত্ব ও সাধনপ্রণালী তাহাদের নিকট প্রচার করিতেন । দৈবদুর্কিপাকে, ইহুদিদিগের যড়যন্ত্রে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তাঁহাকে ইহলোক হইতে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল, এবং তাঁহার পরে তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত কোন মহাপুরুষ, তাঁহার উপদেশের গুহ্য রহস্য ও সেই রহস্য ধারণা করিবার উপযুক্ত সাধনা, প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায় না ।

বস্তুতঃ, প্রভু যিশুর জীবনে যাহা দেখা যায়, তাহাতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি আত্মসত্তা ভগবৎসত্তায় ডুবাইয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের বা জীব ও পরমের মিলন নিজ হৃদয়ে অমুভব করিতেন ।

(১) Then answered Jesus and said unto them : verily, verily, I say unto you, the son can do nothing of himself, but what he doeth the Father doeth : for what thingsoever he doeth these also doeth the son likewise.

Saint John, Gh. V, verse 19.

And yet if I judge, my judgment is true : for I am not alone, but I and the Father that sent me.

Then said they unto him, where is thy Father ? Jesus answered, ye neither know me, nor my Father : if you had known me you should have known my Father also.

Saint John, Chap. VIII, verses 16-19,

তিনি ধর্মের প্রকৃত ভাব নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই তাঁহার ধর্মাবলম্বী সাধকের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত ।

খ্রীষ্টানগণের মত এই যে, প্রভু যিশু নিজ রক্তে জগতের পাপীদের পাপ ধোত করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া জীবন ত্যাগ করাটা মানবের পরম কল্যাণের জন্ত আত্মবলিদান । যিনি তাঁহার শরণাপন্ন হইবেন তিনি পরিত্রাণ পাইবেন অর্থাৎ মুক্ত হইবেন । ইহার প্রকৃত মর্ম এই যে, প্রভু যিশু ভগবানের পুত্র, অর্থাৎ তিনি পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা, তিনি স্বরূপতঃ ভগবান্ (God the father) হইতে ভিন্ন নহেন । যে সাধক তাঁহাতে (অর্থাৎ হৃদয়ত প্রত্যগাত্মায়) নিয়ত মন প্রাণ নিয়োজিত রাখিবেন, তাঁহার উপাধি ক্রমশঃ নাশ হওয়ায় তিনি ভগবান্কে লাভ করিবেন অর্থাৎ পরম ভাব প্রাপ্ত হইবেন । হৃদয়ত প্রত্যগাত্মার ভজনা দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা হিন্দুধর্মেরও মত ।

বাইবেলে (১) বর্ণিত য়াডাম্ ও ইভের বৃত্তান্তে দেখা যায় যে, তাহাতে দ্বিবিধ জ্ঞানের কথা আছে, ইন্দ্রিয়জাত বা মায়িক জ্ঞান এবং পরম বা অধ্যাত্ম জ্ঞান । য়াডাম্ ও ইভ্ পরম জ্ঞান লইয়াই জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা ভেদজ্ঞানরহিত হইয়া কেবল স্বর্গীয় বিমল আনন্দই উপভোগ করিতেন, কিন্তু মায়িক জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আশ্বাদন করায় যেই মায়িক জ্ঞান আসিল অমনি তাঁহাদের মনে ভেদজ্ঞান জন্মিল । এই ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায়, ইভ্ লজ্জা-রূপ বস্ত্র গ্রহণ করিয়া নিজের

(১) হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ চতুর্বেদ যেমন বিভিন্ন ঋষি দ্বারা অমুভূত সত্যের সংগ্রহ, খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলও সেই প্রকার বিভিন্ন মহাপুরুষের অমুভূত সত্যের সংগ্রহ ।

নগ্নতা আবৃত করিলেন । মোজেসের ধর্মে পরম জ্ঞানকে (innocence) দোষশূন্যতা বলা হইয়াছে । বাস্তবিক ভেদজ্ঞানরহিত পরম জ্ঞানীকে জ্ঞানশূন্য মৃত বলিয়াই মনে হয় । হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত শুকদেবের বৃত্তান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে মোজেস-বর্ণিত স্বর্গের (paradiseয়ের) বিষয় বেশ পরিষ্কার বুঝা যায় । যুবক শুকদেবকে দেখিয়াও যে সকল স্বীলোক উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করিতেছিলেন তাঁহারা কোনরূপ লজ্জা বোধ করেন নাই, তাঁহারা ইহা কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাসদেবকে দেখিয়া আশ্চে ব্যস্তে বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন । ইহার কারণ এই যে, শুকদেব ভেদজ্ঞানরহিত পরম জ্ঞানী ছিলেন আর ব্যাসদেবের ভেদবুদ্ধি কিছু ছিল ।

মানবের ভেদবুদ্ধি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তাহার অহংজ্ঞান থাকে, ততক্ষণই তাহার জীবত্ব । এই অহংজ্ঞান ঘুচিয়া গেলে মাহুষ ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, এইভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন বা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সাধিত হয় । ইহাই সাধনার চরম ফল । অহংজ্ঞান আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভেদজ্ঞান আসে এবং ব্রহ্মভাব ছুটিয়া যায় । মায়িক জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আশ্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে য়্যাডাম্ ও ইভের অহংজ্ঞান ও ভেদজ্ঞান আসিয়াছিল । ইহাই য়্যাডাম্ ও ইভের পতন বলিয়া বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে । সেই জন্ত প্রভু যিশু দৈখাইয়াছিলেন যে, ভগবানের সন্তায় আত্মসত্তা ডুবাইয়া দিলে অহংজ্ঞানের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় ও ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়া যায় । ইহাই ত পরমাত্মার সহিত জীবাশ্মার মিলন ।

ভক্তগণ ভগবানের সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন । হিন্দুদিগের মধ্যে যাহারা শক্তি-উপাসক তাঁহারা যেমন ভগবানকে মাতৃভাবে ভজনা করেন, মহাত্মা যিশুও সেইরূপ ভগবানকে পিতৃভাবে ভজনা করিতেন ।

৪। অবশেষে মুসলমানধর্ম সম্বন্ধে দেখা যাউক। মুসলমানগণের ধর্মগ্রন্থের নাম কোরাণ। “কোরাণ” শব্দ “করয়” ধাতু হইতে উৎপন্ন এবং ইহার অর্থ “সংগ্রহ”। অতএব ঐ ধর্মগ্রন্থের নাম হইতে ইহাই মনে হয় যে, বেদ ও বাইবেল যেমন সংগ্রহ সেইরূপ উহাও সংগ্রহ। খ্রীষ্টানধর্মের সঙ্গে মুসলমানধর্মের বিশেষ সংশ্রব আছে। খ্রীষ্টানদের মতে গ্যাডাম্ ও ইভ্ মানবজাতির আদি জনক-জননী, এবং মুসলমানদের মতে আদম্ ও হাওয়া আদি মানবদম্পতী। উভয় ধর্মের শাস্ত্রে অনেক নাম প্রায় একই প্রকার উচ্চারিত হয়, যথা :--যোসেফ্--উসুফ্, মেরী--মরিয়ম্, জ্যাকব্--ইয়াকুব্, স্কাটান্--সয়তান্, ডেভিড্--দাউদ্ ইত্যাদি।

জীব ও পরমের মিলনরূপ মহাসাধনার কথা এ ধর্মেও আছে। কোরাণশরিফের প্রথম সূরায় একটি আয়াত বা বচন আছে (১) তাহার বঙ্গানুবাদ এই—“পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি”। এই আয়াতের টীকায় মৌলানা সাহ আবদুল আজিজ্ সাহেব বলিয়াছেন,—“নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, তওরাত্, জবুর, ইঞ্জিল্ (Bible) প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থসকলের সমস্ত ভাব কোরাণমুজিদে সন্নিবেশিত হইয়াছে; কোরাণের সমস্ত অভিপ্রায় ফাতেহা সূরায় সম্পূর্ণ বিবৃত আছে, ফাতেহা সূরার সমস্ত মর্ম “বেচ্ মেলা”র মধ্যে নিহিত আছে, এবং “বেচ্ মেলা”র সমস্ত তাৎপর্য “বেচ্ মেলা”র “বে” অক্ষরে বিরাজ করিতেছে।

আরবি ব্যাকরণ-অনুসারে কোন বস্তুর সহিত কোন বস্তুর মিলন হওয়াই “বে” অক্ষরে বুঝায়। এখানে খোদাতালাার সহিত মিলিয়া যাওয়াই “বে” অক্ষরে বুঝাইতেছে। খোদাতালাার সঙ্গে সন্মিলনই সমস্ত বিদ্যা ও জীবনের শেষ ফল এবং জ্ঞানের চরম সীমা।’

(১) বেচ্ মেলা হেবুরহমা নেরুরহিম্। কোরাণশরিফ্। প্রথম সূরা।

কোরাণশরিকের শেষ খণ্ড এখলাছ্ সূরায় ভগবানের তত্ত্ব এইরূপ বর্ণিত আছে :—তুমি বল তিনি (আল্লা) অদ্বিতীয় (১) । আল্লা (কাহারও) মুখাপেক্ষী নহেন (২) । না জন্মিয়াছে, না জন্মিবে (আল্লা অনাদি, অনন্ত, তিনি সনাতন বস্তু) (৩) । এবং তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই (৪) । এবং যাহা কিছু আস্মানে ও জগতে আছে সমস্তই খোদাতাল্লার জ্ঞাত নির্দিষ্ট, এবং খোদাতাল্লা প্রত্যেক বস্তু বেটন করিয়া রহিয়াছেন (অর্থাৎ সর্বব্যাপী) (৫) ।

কি করিয়া ভগবানকে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধেও সাধনপদ্ধতি এই ধর্মের চারিটি স্তরে দেওয়া আছে । শরিয়ৎ, তরিকৎ, হকিকৎ ও মারফৎ এই চারিটি স্তর (৬) পর পর আছে । রোজা, নামাজ, হজ ও জাকাত শরিয়ৎ স্তরের কার্য্য । ইহা নিম্নস্তরের অর্থাৎ বিধিমাগের সাধনা । চিত্তশুদ্ধির জ্ঞাত এই সব করিতে হয় । দ্বিতীয় স্তর তরিকৎ । ইহাতে হজরৎ মহম্মদ যে ভাবের আচার-ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ দ্বারা পার্থিব জীবন অতিবাহিত করিতেন, এবং যে ভাবে ভগবানের

(১) কুল্ হো আল্লা হো আহাদ্ । কোরাণ । এখলাছ্ সূরা । ১ আয়াত ।

(২) আল্লা হোছ্ ছামাদ্ । কোরাণ । এখলাছ্ সূরা । ২ আয়াত ।

(৩) লাম্ ইয়ালেদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ্ । কোরাণ । এখলাছ্ সূরা । ৩ আয়াত ।

(৪) ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহ্ কদুওয়ান্ আহাদ্ । কোরাণ । এখলাছ্ সূরা । ৪ আয়াত ।

(৫) ওয়ালীল্লাহে মাফিছ্ ছামাওয়াতে ওয়া মাফিল্ আরজে ওয়াকাল্লাল্লাহো বেকুল্লে শাইয়েম্মোহিতা । নেসা সূরা । ১২৬ আয়াত ।

(৬) হিন্দুধর্মেও স্থূল, প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধ—চারিটি স্তর আছে ।

উপাসনা করিতেন, তাহারই অমুকরণে কার্য ও উপাসনা করিতে হয় । তাঁহার চরিত্রের অমুকরণ করায় চিত্ত সম্পূর্ণ ভগবান্মুখীন হয় । তৎপর তৃতীয় স্তর হকিকৎ । ইহার সাধনা হক্ কথা কহা, হক্ আচরণ করা ও হকের দিকে মন-প্রাণ নিয়োজিত রাখা । ইহা সত্যের সাধনা । এক ভগবান্‌ই সত্য বস্তু । সমস্ত কার্যে তাঁহার স্মৃতিই জাগরুক রাখিতে হয় । এইরূপ করায়, যখন ভগবান্‌ কি বস্তু সে বিষয়ে বেশ ধারণা জন্মে, তখন সাধক মারফৎ নামক চতুর্থ স্তরে আরোহণ করেন । তখন সাধক দেখেন “আল্লা (অর্থাৎ ভগবান্) প্রত্যেক বস্তু বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন” (নেসা হুরা, ১২৬ আয়াত) । তখন ভগবান্‌কে অন্বেষণ করিতে দূরে যাইতে হয় না ; সাধনা দ্বারা আপনার মধ্যেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাধক কৃতার্থ হইবেন । তাঁহার জীবভাব দূরীভূত হয়, পরমাত্মায় তাঁহার নিজ সত্তা ডুবিয়া যায় । তখন তাঁহার শাস্ত শান্তি ও বিমল আনন্দ লাভ হয় ।

মারফৎ স্তরের সিদ্ধ পুরুষ মহাত্মা মনুসুর বলিতেন, “আমিই খোদা, আমিই আল্লা” (১) । এই মহাপুরুষের উচ্চ ভাব সাধারণ মানুষ বুঝিতে পারিয়াছিল না ।

মুসলমানদের মতে পয়গম্বর মহম্মদ খোদার দোস্ত অর্থাৎ সখা ছিলেন । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যেমন শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ ভাবের সাধনা আছে, সেইরূপ পয়গম্বর সাহেব ভগবান্‌কে সখ্যরূপে জানিয়া ভজন করিতেন । ইহা সখ্যভাবের ভজন ।

যেমন বেদান্তের উপদেশে হিন্দুধর্মের নিগূঢ় রহস্য বুঝা যায়, তেমনি মুসলমানগণের সূফিসম্প্রদায়ের উপদেশে মুসলমানধর্মের নিগূঢ় রহস্য

(১) “আনাল্ হক্” । “ম্যায়্ খোদা হ্” । বেদেও আছে, “সোইহং ।”

জানিতে পারা যায়। সূফিগ্রেট সাম্ছে তেব্রিজের একটা কবিতার বঙ্গানুবাদ এই স্থানে দেওয়া গেল। ইহার ভাব অনেকাংশে আচার্য্য শঙ্করের “আত্মঘটকের” ভাবের ত্রায়।

“হে মুসলমান, উপায় কি? আমাকে আমি চিনি না। আমি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান বা ইহুদি না (১)। আমি পূর্ব, পশ্চিম, জল ও স্থল কোথায়ও না। আমি ইরাকেরও না, খোরাসানেরও না (২)। আমি অগ্নিও না, জলও না, বায়ুও না, যুক্তিকাও না। আমি আদম্ও না, হাওয়াও না, ফেরদৌস্-ভেষ্টের বাগানও না (৩)। আমার “মাকান্ লা মাকান্” অর্থাৎ আমার যে যাগগা তাহার উপর কোন বাগগা নাই, আমি নিরাকার। আমার শরীরও নাই, প্রাণও নাই,

(১) চেতদ্বির আয়মছল্ মানান্

কেমান্ খোদ্রা নামিদানাম্।

নাতবুছাঁও ইহুদিয়াম্

নাগাব্রাম্ না মুসলমানান্ ॥

(২) নাশের্ কিয়াম্ নাগাব্রিয়াম্

নাবাহ্রিয়াম্ না বারুরিয়াম্।

না আজমল্কে ইরাকিয়াম্

না আজ্খাকে খোরাছালাম্ ॥

(৩) না আজ্খাকাম্ না আজ্আবাম্

না আজ্বাদাম্ না আজ্ আতাসাম্।

না আজ্আদম্ না আজ্হাওয়া

না আজ্ ফেরদৌসে রেজ্ওয়ালাম্ ॥

আমি কোন প্রাণের প্রেমিকও না (৪) । সেই প্রথম, সেই শেষ,
সেই প্রকাশিত, সেই অস্পষ্ট । তাহাকে ছাড়া কাহাকেও জানি
না (৫) । যখন “হুই নাই” (অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু কিছু নাই) করিলাম,
হুই জগতে একই দেখিলাম । একই দেখি, একই অনুসন্ধান করি,
একই পড়ি, একই জানি (৬) । হে সামুছে তেব্রিজ্, সতর্ক হও ।
কেন এ পৃথিবীতে এত মাতলামি কর ? আমি মত্ত এবং অজ্ঞান হওয়া
ছাড়া কিছুই জানি না অর্থাৎ তাহার প্রেমে পাগল হওয়া ছাড়া আর
কিছুই জানি না (৭) ।”

(৪) মা কানাম্ লা মা কাঁ বাসাদ্

নেশানাম্ বে নেশা বাসাদ্ ।

না তন্ বাশাদ্ না জান্ বাশাদ্

না বাশাদ্ এসঙ্কে জানানাম্ ॥

(৫) হুয়াল্ আউয়াল্ হুয়াল্ আথেব্

হওয়াজ্জাহেব্ হুয়াল্ বাতেন্ ।

বোজোজ্ ইয়াহ ও ইয়ামানহ্

দেগাব্ চিজ্ নামিদানাম্ ॥

(৬) দুয়ীবা চুঁ বদব্ কারদাম্

একে দিদাম্ দুয়ালাম্য়া ।

একে বিনাম্ একেজুইয়াম্

একে থানাম্ একেদানাম্ ॥

(৭) আলাইয়া সামুছে তেব্রিজ্

চেরামন্তি দরি আলম্ ।

বোজজ্ মছ্তি ওমাদ্হসি

দেগাব্ চিজ্ নামিদানাম্ ॥

অতএব ইহা বেশ বলা যাইতে পারে যে, ভেদজ্ঞান দূর হইলে পরম শাস্তি লাভ হয়, ইহা মুসলমানধর্মেরও অভিমত ।

এইরূপে পৃথিবীতে যে চারিটা প্রধান ধর্ম আছে, তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা গেল, তাহাদের মূল উদ্দেশ্য এক এবং পরিণামও এক । নিম্নস্তরে বিভিন্ন ধর্মের সাধন-প্রণালী বিভিন্ন প্রকার, এবং তজ্জন্ম লোকে সাধারণ-দৃষ্টিতে দেখে যে, ইহাদের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ । বস্তুতঃ, যতদিন প্রকৃত সাধ্য বস্তুর উদ্দেশ্য না পাওয়া যায়, যতদিন তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে, ততদিন লোকে এইরূপই ভাবিয়া ও বুঝিয়া থাকে । আর, এই সকল ধর্মের নিম্নস্তরে সাধন-প্রণালী এক প্রকার হইতেও পারে না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে এই সকল ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল (১) । স্তত্রাং উদ্দেশ্য ও শেষ পরিণতি যখন এক, তখন অবস্থাভেদে আচার-ব্যবহার ও সাধন-পদ্ধতির যে পার্থক্য আছে, শুধু তাহার জ্ঞাত পরম্পরের প্রতি বিবেচনা করা উচিত নহে । সাধকগণ সরলপ্রাণে সাধনা করিয়া ক্রমশঃ যদি উচ্চ স্তরে উঠিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, তাঁহারা ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর হইয়া অবশেষে একই পরমানন্দময় অবস্থায় মিলিয়া যাইতেছেন ।

(১) একই সময়ে, একই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণ মিল নাই, এবং একই ভাষা বলেন এ প্রকার বিভিন্ন-জেলাবাসী লোকদের কথ্য ভাষায় অনেক পার্থক্য আছে, দেখিতে পাওয়া যায় । একই স্থানে পূর্বকালের এবং পরবর্তী কালের আচার-ব্যবহারের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় । এরূপ অবস্থায়, বহুকালের ব্যবধানে ও বিভিন্ন স্থানে, যে সকল ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল, সে সকলের আচরণে যে পার্থক্য থাকিবে, তাহাতে আর বিস্তৃত হইবার কি আছে ?

সর্বভূতে সমদৃষ্টি না আসিলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না, স্ততরাং পূর্ণ শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। যে ব্যক্তির স্বজাতীয় জীবের প্রতি অর্থাৎ মানুষের প্রতিই সমদর্শন আসে নাই, তাহার আবার সর্বজীব সমদর্শন কোথা হইতে আসিবে? ধর্মের মূল সূত্র ধরিয়া বিচার করাতে, আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছি যে, স্বরূপতঃ সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এবং পরিণতি এক। এইরূপভাবে চিন্তা করিলে সকল মানবের মধ্যে অকপট মৈত্রী স্থাপিত হইতে পারে, এবং যদি তাহা হয়, তবে সর্ব ভূতে সমদর্শন লাভ করার পথ সুগম হয়। এইরূপে, যখন বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শনে সর্ব প্রকার ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়, তখনই সাধকের পরা শান্তি লাভ হয়।

পঞ্চম অধ্যায় ।

—:••:—

পল্লী শান্তি ।

ফাল্গুন মাস, পূর্ণিমার রাত্রি । চাঁদের অমিয়-কিরণমালা গায়ে মাখিয়া, মলয়-সমীরণ-রূপ নিশ্বাস-পবনে নব-বিকশিত কুহুমরাশির সুগন্ধ-ভাণ্ডার দিগ্‌দিগন্তে বিতরণ করিতে করিতে, মা বহুমতী আজ প্রাণ খুলিয়া নীরব হাঁসির ছটা ছড়াইতেছেন । চতুষ্পার্শ্বে হরিৎ বর্ণের পোষাক-পরা তরু-লতা-ঘেরা গ্রামগুলি ঘূমের ঘোরে সুখের স্বপন দেখিতেছে, আর মধ্যস্থলে শ্রাম-লক্ষ্য-মণ্ডিত জ্যোৎস্না-ধৌত বিশাল প্রান্তর প্রশান্ত বক্ষঃস্থল পাতিয়া দিয়া, নীরবে যেন চাঁদের পানে চাহিয়া, শুইয়া আছে । এমন সময়, ঝাঁহার হৃদয় পুণ্যসলিলা গঙ্গাব নত পবিত্র,—ঝাঁহার হৃদয়ে পরপীড়নের প্রবৃত্তি, ক্ষুদ্র নীচ স্বার্থ ও জঘন্য-ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার লালসা, দেখা দেয় নাই—এমন কোন দেবচরিত্র মানব আসিয়া যদি এই প্রান্তরের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়েন, তখন তাঁহার প্রাণে কি ভাবের সঞ্চার হয় ? তিনি ভাবেন, তিনি যেন কোন স্বপ্ন-কল্পিত রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যেখানে প্রকৃতি-দর্পণে তাঁহারি হৃদয়ের শাস্ত নির্মল সুখময় ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে । ভিতরে শান্তি বাহিরে শান্তি, ভিতরে আলো বাহিরে আলো, ভিতরে সৌরভ বাহিরে সৌরভ, ভিতরে সৌন্দর্য বাহিরে সৌন্দর্য, ভিতরে নীরবতা বাহিরে নীরবতা—ভিতরে বাহিরে মিলিয়া সব যেন এক হইয়া গিয়াছে ! তিনি যে কি, তিনি যে কে, তিনি কোথায় আসিয়াছেন, তিনি আছেন কি নাই, 'এসব' কিছুই যেন বোধ নাই । আছে কেবল আনন্দের অহুভব,—হৃনির্মল আনন্দ—ভিতরে আনন্দ, বাহিরে আনন্দ—কোথাও নিরানন্দের ছায়া মাত্র নাই । কত দিন যাইবে

কত রাজি যাইবে, কত মাস যাইবে কত বৎসর যাইবে, কিন্তু এই শাস্তির—এই আনন্দের—মধুময় চিত্র তাঁহার চিত্ত-পটে চিরদিন একইরূপে অগ্ন্যানভাবে প্রকটিত থাকিয়া, তাঁহার আনন্দ অফুরন্ত করিয়া রাখিবে ।

সাধক, এ চিত্র কি দেখিলে? তুমিও ত চলিয়াছ ঐরূপ চির-আনন্দময় রাজ্যে বাস করিবার জন্ত । তোমার ভিতরে কোলাহল বাহিরে কোলাহল, ভিতরে কালিমা বাহিরে কালিমা, তোমার প্রাণ অস্থির, তুমি চাও চির শাস্তি । দেখ, ভিতরের গোল না থামিলে বাহিরের গোল থামিবে না, ভিতরের কালিমা না গেলে বাহিরের কালিমা মুছিবে না । নিজে শাস্ত হও, সব শাস্ত হইয়া যাইবে । তোমার ইন্দ্রিয়সকল মাংসাশী পশুকুলের গ্রায়ে দুর্দান্ত, তাহারা কলুষিত বিষয়স্বর্থ ভোগের জন্ত চঞ্চল, তাহারা তোমাকে স্থির হইতে দিতেছে না । তুমি যদি তা'দের কথা শোন, তা'দের কথামত কাজ কর, তবে আর রক্ষা নাই ; তাহারা চিরদিনের তরে তোমাকে কেনা গোলাম করিয়া রাখিবে, তোমার সমস্ত ধন অপহরণ করিবে, কাদিতে কাদিতে তোমার দিন যাইবে । তোমারই দেহের মধ্যে ওদের বাস, ওরা যে তোমারই প্রজা । তুমি রাজাধিরাজ পরমাশ্রয় সন্তান, তুমি রাজপুত্র, তুমি দুর্বল নও । উহাদিগকে আর বিদ্রোহাচরণ করিতে দিও না, সবলে উহাদিগকে দমন করিয়া উহাদিগকে প্রজার উপযুক্ত কাজে লাগাইয়া দাও, তোমার সাধনার সহায়তা করিবার জন্ত উহাদিগকে নিযুক্ত কর । এরূপ করিলে, ক্রমশঃ তোমার সম্বল বৃদ্ধি পাইবে, জ্ঞানালোক চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া দেহাত্মবুদ্ধি-রূপ অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দিবে, তোমার মন ও বুদ্ধি উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়া অবশেষে তোমাকে আনন্দময় ব্রহ্মসত্তায় বিলীন করিয়া দিবে ।

সাদক, তুমি ভোক্তা ও জগৎ তোমার ভোগ্য, এ জ্ঞান ত্যাগ কর ।
চক্ষু ভিতরের দিকে ঘুরাও, অন্তরাঙ্গার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াও । সেই
অনন্ত আনন্দের খনি পশ্চাতে ফেলিয়া, দিগ্‌দিগন্তব্যাপী আঁধারের দিকে
কোথায় ছুটিয়াছিলে ? বাহিরে যে বহু,—অজ্ঞান-সমুদ্রে অসংখ্য তরঙ্গ
উঠিয়া কি কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে ! জন্ম, মৃত্যু, শোক, তাপ,
ব্যাদি, বাসনা, বাসনার নাশে বিষাদ ও ক্রোধ, তাহার ফলে অধর্মের
আশ্রয় গ্রহণ ও বিবাদ—এরাই না বাহিরে প্রবল-প্রতাপে রাজত্ব
করিতেছে ! ছোট বড় কত তরঙ্গ অবিরাম উঠিতেছে—পরস্পরকে
প্রহার করিতেছে—ভালিয়া পড়িতেছে ! আবার উঠিতেছে—আবার
ঘাত-প্রতিঘাতের পর ভালিয়া পড়িতেছে ! আঁধি ফিরাও, অন্তর-
রাজ্যে দৃষ্টিক্ষেপ কর, অন্তরাঙ্গার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ কর । তিনি যে
কোটি সূর্য্য জিনিয়া সমুজ্জল, কোটি চন্দ্রের সূর্য্য ধারার স্তায় সূর্য্যীতল,
অচঞ্চল, চির-স্থির আনন্দ-নিকেতন ! তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই ;
তাঁহার শোক নাই, তাপ নাই, ক্ষয় নাই ! সেই সমুজ্জল অকলঙ্ক
চন্দ্রমার দিকে চাহিয়া থাক,—সকল ক্ষুধা, সকল তৃষ্ণা, সকল জ্বালা, সকল
অভাবের নিবৃত্তি হইবে । তাঁহাকে নয়ন ছাড়া করিও না, দেখিবে
তোমার দেহে আরোপিত ক্ষুদ্র ‘আমিত্ব’জ্ঞান-রূপ উপাধি, যাহা
সংসারের ক্ষণিক সুখের চমক দেখাইয়া তোমাকে বাঁধিয়াছিল—তোমাকে
ক্ষুদ্র করিয়া সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতের নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল—
তাহা দূর হইয়াছে । আগে যাহা বাহির মনে করিতে এখন একবার
সে দিকে চাও, দেখিবে সেখানে সকল বস্তুর ভিতরে সেই একই
চিদানন্দময় সত্তা ভাসিতেছে । ক্রমে দেখিবে চক্ষু আরও পরিষ্কার
হইয়া আসিতেছে, দেখিবে বহু জীব ও বহু বস্তু রূপে যাহা বোধ হইতেছে
তিনিই সে সব হইয়াছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নাই ; স্থল বল, সূক্ষ্ম
বল, কারণ বল, কারণাতীত বল সবই তিনি ! এইরূপে অসামঞ্জস্যের

মধ্যে সামঞ্জস্য, বহুত্বের মধ্যে একত্ব, উপলব্ধি করিতে করিতে দেখিবে একই সমুদ্রগুণে জলরাশির কিয়দংশ লহরীলীলায় ফুটিয়া উঠিয়া ক্ষণকাল খেলার পর সেই সমুদ্রের বক্ষেই ঘুমাইয়া পড়িতেছে ! সাধনার বলে চোখেব ময়লা কাটিয়া গেলে, চোখে যখন সব ঠিক ঠিক দেখিতে পাইবে, তখন দেখিবে আগে নানা জিনিস নানা ভাব ভোমার হৃদয়ে জাগাইয়া দিত, এখন সে নানাত্ব দূর হইয়াছে, এখন সকলেই এক ব্রহ্ম-সত্তারূপে, এক ব্রহ্মের বিভূতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে ! তুমিও সেই সত্তারই একাংশ, স্তত্রাং তুমিও পৃথক্ বস্তু নহ। বহুত্বের এই একত্বে পৰ্য্যবসানে ভয় ও দুঃখ সকলই বিদূরিত হওয়ায়, এখন এক আনন্দ ছাড়া আর কিছু নাই। আগে যাহা দুঃখ দিত, এখন তাহার গভীর তলদেশ হইতে ব্রহ্মসত্তা-বোধ-রূপ এক আনন্দ-তরঙ্গ উঠিয়া, তাহা আনন্দময় করিয়া তুলিতেছে।

সাধক যতক্ষণ ত্রিগুণের অতীত অবস্থায় না পৌছেন ততক্ষণ এই অবস্থা আসে না। জীব যতক্ষণ গুণের অধীনে আছে ততক্ষণ তাহার সুখ ও দুঃখ অনিবার্য। আত্মার ধ্যানে প্রগাঢ়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধকের সমস্ত রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের প্রভাব মন্দীভূত হইতে থাকে, অবশেষে তিনি শুদ্ধ আত্মরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে, ইহারা আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তখন তাঁহার আসক্তির নাশের সঙ্গে সঙ্গে রক্তনের ধারণা একেবারে মুছিয়া যায়, তিনি দেখেন যে, তিনি নিজের স্বরূপজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, তাই তিনি আপনাকে বদ্ধ মনে করিয়া দুঃখ পাইতেছিলেন, নচেৎ তিনি চিরদিনই শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। ভ্রান্তি তিরোহিত হওয়ায় তিনি তখন কেবল দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থিত হইবেন। সাগরতীরে দণ্ডায়মান দর্শক যেমন সাগরগুণে উত্তাল-তরঙ্গমালার খেলা দেখিয়া আনন্দিত হইবেন, তেমনি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত ব্যক্তি ব্রহ্মসমুদ্রে ব্রহ্মের লীলা-লহরীরূপে জগদ্ব্যাপার-

সমূহ দর্শনে পুঙ্কিত হয়েন । তদ্বজ্ঞানের বিমল আলোকে তিনি সকলই এক অভিনব ভাবে মণ্ডিত দেখেন । যাহা কিছু দেখেন, যাহা কিছু অনুভব করেন, সবই আনন্দময় ব্রহ্ম (১) বলিয়া প্রত্যক্ষ করেন । এই জ্ঞানের তিরোধান তাঁহার কখনও হয় না, সুতরাং তাঁহার শাস্তির কখনও কোন ব্যাঘাত ঘটে না । ইহাই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখের চিরনিবৃত্তি—ইহাই পরা শাস্তি । ইহার অন্তই সাধনা । ইহাই সাধনার অমৃতময় চরম ফল ।

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ!

(১) শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দকে বলিয়াছিলেন :—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম ।

তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ॥

স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি ।

সর্বত্র হয় তার ইষ্টদেবে ফুটি ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । মধ্যলীলা । অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

অভিমত ।

—:৪:—

১। বঙ্গমাতার সুসন্তান, “গীতায় ঈশ্বরবাদ” “বেদান্তপরিচয়” ইত্যাদি গ্রন্থপ্রণেতা, ব্রহ্মবিদ্যা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্. এ. বি. এল্, লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণ প্রণীত ‘চন্দ্রদান বা সনাতন ধর্মের গূঢ় রহস্য’ পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকার মহাশয় সঙ্গুতর শিষ্য। তাঁহার গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, তাঁহারই উপদিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া, তিনি এই গ্রন্থে সনাতন ধর্মের প্রকৃত মর্ম প্রকাশ করিতে উত্তম হইয়াছেন। তাঁহার উত্তম নিষ্ফল হয় নাই।

গ্রন্থকার বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন যে, জগতের অশেষ বৈষম্যের মধ্যে সাম্য স্থাপনই প্রকৃত দর্শনের লক্ষ্য এবং তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারাই ঐরূপ দর্শন লাভ হওয়া সম্ভব। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থখানি এই উদার সমন্বয়ের ভাবে ভাবিত। যড়দর্শনের সমন্বয়, তত্ত্বপূরণের সমন্বয়, বেদবেদান্তের সমন্বয়—অধিকন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয়—বহু পাণ্ডিত্য ও গবেষণার প্রয়োগ করিয়া, গ্রন্থকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সাধনাদের আলোচনায়, ব্রহ্মচর্যা, কর্ম, উপাসনা, ভক্তি, পঞ্চমকার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য কথা নিবদ্ধ হইয়াছে। স্বরূপ জ্ঞানের প্রসঙ্গে উপনিষদের ঋষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার ব্রহ্ম, মায়া, জীবাত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি চরম তত্ত্বের সুরল অথচ সার্থক আলোচনা করিয়াছেন। ফলতঃ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইয়া বাংলার দার্শনিক সাহিত্যের সম্পৎ-পুষ্টি করিয়াছে। সেইজন্ত আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

২। দিনাজপুর জজকোর্টের বনামখ্যাত উকিল সাধকশ্রেষ্ঠ ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিহারত মহাশয় লিখিয়াছেন :—

আপনার রচিত বৃহৎ পুস্তক আপনার সম্মুখেই দেখিয়াছি এবং প্রীতিলভ করিয়াছি। স্থানে স্থানে দুই চারিটা কথা ও বচন-প্রমাণ সংযোগ করিয়া দিবার স্বাধীনতাও আপনি আমাকে দিয়াছিলেন। আধ্যাত্মের স্বরূপ ও তত্ত্ব বহু শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম হয় না। সকলের পক্ষে তাহা সহজ নহে, একারণ পণ্ডিতগণ বক্তৃতায় অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তথাপি ঐ প্রকার গ্রন্থের আরও প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনার এই গ্রন্থ দ্বারা অনেক পরিমাণে ঐ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। আপনি অনন্তমানে যেরূপ চিন্তা ও গবেষণার সহিত এই সারগর্ভ গ্রন্থ সুশৃঙ্খলভাবে রচনা করিয়াছেন সেরূপ চিন্তা ও গবেষণা করিবার দৈখ্য, সুবিধা ও প্রবৃত্তি স্বধীগণের মধ্যেও তুল্য। গ্রন্থের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছেন তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। যাহার সমগ্র পুস্তক পাঠের সময় বা সুবিধা হইবে না, তিনিও এই বিবরণ পাঠ করিলে গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে বুঝিতে পারিবেন।

আপনার এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলে ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি-গণের বিশেষ উপকার হইবে, তজ্জন্ত আপনি সকলের ধন্যবাদার্থ। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি এই গ্রন্থ এবং আরও পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিয়া সংসারের হিতসাধন ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হউন।

৩। অধ্যাত্মবিজ্ঞাবিশারদ ও সাধকাগ্রগণ্য ধর্মোপদেষ্টা শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ বিজ্ঞাবিনোদ তত্ত্বনিধি মহাশয় কালীধাম হইতে লিখিয়াছেন:—

শ্রীমন্নিত্যানন্দ চৈতন্যজন শ্রীনাথ মহারাজের শিষ্য ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণ কৃত “চন্দ্রদান” বা “সনাতন ধর্মের গূঢ় রহস্য” নামক গ্রন্থখানি পাঠে অতিশয় আনন্দিত হইলাম। বহুদিন যাবৎ প্রচারকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এ

দেশের লোকের অনেকেই ধর্ম সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা আছে, বলিয়া বুঝিয়াছি এবং ধর্মসম্প্রদায় সমূহের মধ্যে যে বিবেকের আভাস পাইয়াছি, তাহা দ্রষ্টব্যার্থ ধর্মের প্রকৃত রহস্য বিবৃত করিয়া এক খানা গ্রন্থ লেখা আমার নিম্নেরই অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, ইহা দ্বারা আমার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, সুতরাং আমার আর লিখিবার প্রয়োজন থাকিল না। ধর্মের গভীর তত্ত্ব সরল ভাষায় অল্প কথায় এত স্পষ্টভাবে ও নির্ভীকহৃদয়ে প্রকাশ করিতে কাহাকেও বড় দেখি না। সত্যের আলোকে সকল ধর্মের সার ও মূলতত্ত্ব ধরিয়া, সমুদয় ধর্ম-সম্প্রদায়কেই মিত্রতায় এক সাধারণ ক্ষেত্রে মিলিত করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ সাধনের বিষয়ও ইহাতে বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার একজন শিক্ষিত, নিরভিমান ও সাধনপরায়ণ লোক। তিনি এক সময়ে কোন উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন; কিছুদিন হইল সম্রাস গ্রহণপূর্বক কাশীধামে আসিয়া তিনি তত্ত্বজ্ঞানের চর্চায় আনন্দে কালাতিপাত করিতেছেন। তিনি নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং বিবিধ ধর্ম-সম্প্রদায়ে মিশিয়াছেন, সেই বহুদর্শিতার ফল তাহার গুরুপদেশের সারাংশের সহিত যুক্ত হইয়া এই গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভাব অমার্জিতবুদ্ধি নিরন্তরের লোককে কিঞ্চিৎ সাহায্য করে সত্য, কিন্তু দীর্ঘদিন উহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে তাহার বুদ্ধি ঐ ভাবে ভাবিত হইয়া যায়, আর উচ্চতত্ত্বের পবেষণায় তাহার প্রবৃত্তি আসে না বা সামর্থ্য থাকে না। তজ্জন্ত এ দেশে এই ধরনের গ্রন্থ যত প্রচারিত হইবে ততই মঙ্গল। গ্রন্থকার তাহার ভাবসমূহ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আশা করি, দেশের কল্যাণের জন্য ভবিষ্যতে তিনি ধর্মের রহস্যসকল লোকসম্মুখে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিবেন।

৩। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত নড়ুরা গ্রামনিবাসী প্রবীণ সাধক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যবিশারদ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

সংসারবিরাগী সাধকপ্রবর শ্রীমদ্ ব্রহ্মবি কৃষ্ণ প্রণীত “চন্দ্রদান” প্রকৃতই চন্দ্রদান। ইনি আত্মসাক্ষাৎকার লাভের যে উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বেদ-বেদান্তাদি-শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য এবং যোগমার্গ-পরিচালিত গুরুগণের সিদ্ধাস্তসম্মত। বিশেষতঃ, উপনিষৎ দর্শন পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যে একই রহস্যে বিজড়িত, একের উপাসনাই যে সকলে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রণালীতে করিতেছেন, একেরই স্বরূপ যে নানা নীলায় নানাপ্রকার হইয়া রহিয়াছেন, তাহা ইনি বেশ সুসিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, যিনি যে সম্প্রদায়েরই হউন, তাঁহার সমস্ত ধাঁধা বা সংশয় মিটিয়া যাইবে। তন্ত্রের মত, পুরাণের মত, ইনি কোন বিশেষ কাম্যসাধন কথার সিদ্ধান্ত করেন নাই, তাহা খণ্ডন বা মণ্ডন কিছুই করেন নাই, কেবল বাহ্য বলিবার, বাহ্য ঋষিগণের গম্ভীৰ্য্য নিকাম নির্বাপন, তাহাই ইনি বলিয়াছেন। ভারতের ধন সব, পরম রত্ন সব, কোথায় পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল, ইহা ইনি বেশ বুঝিতে পারিয়া, আৰ্য্য ঋষিগণের পন্থা পুনঃ প্রবর্তনের জন্ত, এই পুস্তকের অবতারণা করিয়াছেন।

